

॥ श्री वर्द्धमानस्वामिने नमः ॥

પૂ આગમોદ્ધારક આચાર્ય લગવત ધ્યાનસ્થસ્વર્ગત
આનંદસાગરસૂરીશ્ચ છ મહારાજના
તાત્ત્વિક વ્યાખ્યાનોના સંકલનસ્વરૂપ

આગમ જ્યોત

(દ્વિતીય વર્ષ)

“આગમપ્રજ્ઞાઽકુણ્ઠિતા યસ્ય તસ્ય મોહઃ ક્રિકરિણ્યતિ”

વીર નિ સ

૪૪૬૪

વિક્રમ સ

૨૦૨૪

આગમોદ્ધારક સ

૧૮

ઈસ્વીસન

૧૯૬૭

કિંમત ૫ રૂપીયા

આગમ આરીમો જોવતા રે

દૂર નીકું છે મુક્તિનું શહેર જો

પ્રકાશક :

રમણલાલ જ્યોત્સનાર્ક

કાર્યવાહક •

અગમોદ્ધારક જૈન ગ્રંથમાલા

દલાલવાડા,

P. ૦ કપૂરવંજ

(જિ ખેડા) (ગુજરાત)

પુસ્તક પ્રાપ્તિ સ્થાન :

આગમ-જ્યોત કાર્યાલય

કાર્તિકમાર એક. મહેતા

નિલિપ નોવેલ્ટી સ્ટોર

P. ૦ મહેસાણા

(ઉ. ગુ.)

ન...મ્ર...વિ...જ્ઞ...તિ

- ૦ “આગમ જ્યોત” દર ત્રણ મહિને માહ, વૈશાખ, શ્રાવણ, કારતક સુદ પાંચમે પ્રકાશિત થાય છે.
- ૦ ગ્રાહક યોજના બંધ કરી છે.
- ૦ ૧૧, ૨૧, ૫૧, ૧૦૧ કે તેથી વધુ ભેટ રકમ સ્વીકારાય છે
- ૦ તેમાથી પૂ સાધુ, સાધ્વીજી; યોગ્ય વિદ્વાનો, જ્ઞાન-ભંડારોને ભેટ અપાય છે
- ૦ ૧૦૧ કે તેથી વધુ રકમ સ્થાયી ફંડમાં જમા થાય છે.

ડે. એક. મહેતા

આ જ્યો. કાર્યાલય

મહેસાણા

સુદ્ધક :

જયંતિ દલાલ

વસંત પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ,

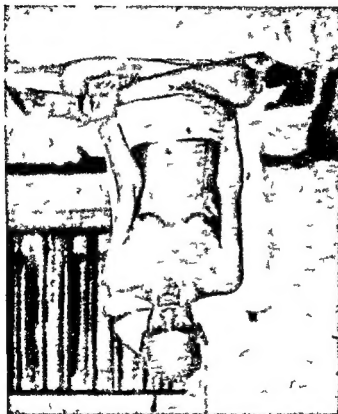
થેલાભાઈની વાડી,

ધીર્કાટા રોડ,

અમદાવાદ

ଶାଶିନୀ ଘଟଣାପ୍ରତିଶୋଧନାମକ ପୃ ୩୯ ୪

ପାଚକ ଘଟଣାରେ ଶୁଭପାତ୍ର ହାସଲ
 ଶେଷରେ ପ୍ରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦେଖାଯାଇଛି

ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରାୟ ଶୁଭପାତ୍ର ଶାନ୍ତି
 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଂଜଳି । ଶାନ୍ତି ପ୍ରାୟ
 ଶେଷରେ ପ୍ରାଣ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଶାନ୍ତି
 ଶାନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଶାନ୍ତି

પ્રકાશક તરફથી

પરમનાથ આગમોદ્ધારક ધ્યાનસ્થસ્વર્ગત જ્ઞેનાચાર્યશ્રી આનંદ મારશ્વરીશ્વર ભગવતના તાત્ત્વિક વ્યાખ્યાનોના સંકલનરૂપ ત્રિમાસિક રૂપે પ્રકટ થતા “આગમ જ્યોત”ના બીજા વર્ષના ચાર અંકો પુસ્તકાકારે સુત વાચકોના કરકમલમાં સુકતા પરમ આનંદ અનુભવીને છીએ

વિ. સ. ૨૦૨૩ ના ૩૦ વ૦ ૬ ના રોજ પૂ. ગરુડાધિપતિ આ. શ્રી માધ્વિચસાગરસૂરીશ્વરની મંગલનિશામાં તેઓશ્રીની પ્રેરણાથી પૂ. આગમે દ્ધારકશ્રીના અપ્રકાશિત વ્યાખ્યાનોના વ્યવસ્થિત સમજ રૂપે “આગમ જ્યોત” ત્રિમાસિકની યોજના વિચારાયેલી અને અમારી અધ્યમાના મંગલપ્રેરક વિદ્વદ્વં મુનિરત્નશ્રીસૂર્યોદયમાગરજી મં. અને પૂ. મુનિશ્રી અભયમાગરજીમં.ને આજી સંપાદન નેરાજોલુ નહનુસાર ગત જો વર્ષમાં સંપાદક મુનિશ્રીએ વિવિધ અધ્યયનપૂર્વક લોકભોગ્ય શક્તિયે વ્યવસ્થિત કરી પૂ. આગમોદ્ધારક આગમ ભગવતના તાત્ત્વિક વ્યાખ્યાનો ઉપરાંત આગમ ગદ્ય, ગીતાદાડીના અનુવાણા, ગુરુચરણુમાથી મળેલું અને ત્રાગ્વના મોની વિભાગ તમે ઉચિત ઉપયોગી અનેક અનુભવના મં. મં. આપી છે

અનુવિધશ્રીમયના આધ્યાત્મિકસ્વારનાને સુદ અનંક મદતના પદાર્થો આ આગમોદ્ધારક અનંક પુસ્તકોના અનંક મં. મં. આપી છે

વાચકગણુમાંના વિદ્વાન્વર્ગે “આગમ જ્યોત” ને ખરેખર વિષમકલિકાલના મતાગ્રહ અને દૃષ્ટિસંબોધના કાળજીથી અંધકારમાં હિતકર માર્ગદર્શન કરાવનાર અખંડજ્યોત રૂપે બિરદાવી છે.

આ રીતે સામાન્ય વાચકવર્ગે પણ આગમના રહસ્યપૂર્ણ તાત્ત્વિક ગૂઢ વિષયોને તર્કબદ્ધ હૃદયંગમ અને હળવી રોચકશૈલીમાં પ્રતિપાદન કરનાર તરીકે આવકારેલ છે.

આના પ્રકાશનનો લાલ પૂ. આગમોશ્રીના નામથી સંકળાયેલા અને પૂ ગરુડાધિપતિ નિશ્રામા પૂ આગમોદ્ધારકશ્રીની નાની મોટી દરેક રચનાઓને પ્રકાશિત કરવાનું સૌભાગ્ય મેળવનાર અમારી સ્થાને મલ્યો છે, તે અમારે મન ગૌરવની વાત છે.

તત્ત્વદૃષ્ટિસપત્ત મહાનુભાવોએ અમારા આ પ્રયાસને વધાવી આર્થિક રીતે અમેને વિવિધ લેટ રકમો મોકલી નિશ્ચિત બનાવ્યા છે, તે બદલ લેટ રકમ મોકલનારા શ્રીસંઘ કે પુણ્યાત્માઓના ધર્મપ્રેમની ગુણાનુરાગભરી અનુમોદના કરીએ છીએ.

એકદરે પ્રસ્તુત પ્રકાશનમા ચતુર્વિધ શ્રીસંઘનો હાદિક સહકાર મળી રહ્યાં છે, તેજ અમારા કાર્યની મહત્તા સૂચવે છે

આ પ્રસંગે અમારા આ કાર્યને મંગળ આશીર્વાદ તેમજ નિશ્રા-છત્રછાયા દ્વારા અનેકવિધ સરળતા કરી આપનાર મૂળી નરેશપ્રતિબોધક, શાસ્ત્રોદ્ભવ્યબોધક, પૂ આગમોદ્ધારકશ્રીના પદ્મપ્રભાવક પૂ ગરુડાધિપતિ આચાર્ય ભગવંત, તથા વિવિધ સામગ્રી આપનાર પૂં સુનિરાજશ્રી ગુણસાગરજી મં, મહત્વના સૂચનો આપનાર પૂં ગણિવર્ય કંચનસાગરજી મં, પ્રકાશનને સર્વાંગ સુદર બનાવવામા પૂર્ણકાળજી સેવનાર તથા સંપાદનનું કાર્ય વ્યસ્થિત કરનાર પૂં આગમોદ્ધારકશ્રીના શિષ્યરત્ન પૂ સુનિરત્ન શ્રીસૂર્યોદયસાગરજી મં તથા પૂ આગમોદ્ધારકશ્રીવિનેયરત્ન શાસનપ્રભાવક શ્રીસિદ્ધચક્રારાધન તીર્થોદ્ધારક સ્વં આ. શ્રીચંદ્ર

માગરસૂરીશ્વરના શિષ્યરત્ન તપોમૂર્તિ, શાસનસુલટ, મધસમાધિ તત્પર ૫૫ ઉપાધ્યાયશ્રીધર્મમાગરજી મઠ શિષ્ય મુનિશ્રી અભયમાગરજી મઠ, તેમજ આર્થિક સહાયતા માટે ઉપદેશ પ્રેરણા આપનાર તે તે મુનિ ભગવનો અને સાધ્વીજી મહારાજ આદિની ધર્મપ્રેમભરી કૃપાદષ્ટિ બદલ અમે અમારી જાતને ગૌરવ વતી લેખીએ છીએ

“આગમ જ્યોત” નું કલાત્મક સુદર છાપકામ માટે પૂરતી કાળજી સેવનાર, નાદુરસ્ત તબિયતે પણ સુદ્રઘ સખધી સઘળી જવાબદારીઓને નિસ્વાર્થભાવે અદા કરનાર ધર્મસ્નેહી પુણ્યાત્મા શેઠશ્રી આરાભાઈ પોપટલાલ ગજરાવાળા (નીલધારા એલિસ બ્રિજ અમદાવાદ-૬) ના ધર્મપ્રેમની જેટલી અનુમોદના કરીએ તેટલી થોડી છે

તેમની જાત દેખરેખ વિના છાપકામની ગૂચ અમારા પ્રકાશનના કાર્યમાં અવરોધ રૂપજ બની રહેત એમ સ્વાનુભવથી જણાયું છે

વળી “આગમ જ્યોત” નું વ્યવસ્થાતત્ર નિસ્વાર્થભાવે કાળજી જાતમહેનત અને તત્વરૂચીથી સંભાળનાર શ્રી આગમ જ્યોત કાર્યાલય મહેસાણાના સચાલક શ્રી કીર્તિકુમાર ફૂલચંદ મહેતા (દિલીપ નોવે-ટી સ્ટોર, મહેસાણા) ના ધર્મપ્રેમની ભૂરિ ભૂરિ અનુમોદના કરી કૃતાર્થતા અનુભવીએ છીએ

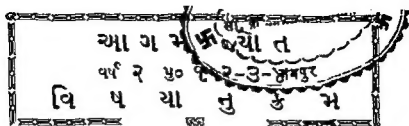
આ ઉપરાંત “જાજા હાથ રળિયામણા” ન્યાયે અમારા આ પુનિત કાર્યમાં એક યા બીજી રીતે, પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ મહયોગ આપનારા દરેક મહાનુભાવોના ધર્મસ્નેહની હાર્દિક અનુમોદના કરીએ છીએ

છેવટે પ્રસ્તુત પ્રકાશનમાં જાણે અજણે મતિમંદતાથી કે છાપકામની વિચિત્રતાથી જિનાજા-પરપરાથી વિરૂદ્ધ ઠંપણ

આર્દ્રધાતુ હોય કે અશુદ્ધિયો રહેવા પાત્રી હોય તે સઘળાનું
ચતુર્વિધ શ્રીસંઘ સમક્ષ હાર્દિક મિ....ચ્છા ...મિ ...હુ....ઝં... ડં....
માંગેલા સાથે અસ્તુત પ્રકાશનના આશયને સમજી-વિચારી પુણ્ય-
વાન્ ભાવુક આત્માઓને તત્ત્વનિષ્ઠા કેળવી જીવનશુદ્ધિના રાજમાર્ગને
અપનાવવામાં “અગમ જ્યોત” ખરેખર પદ્યપ્રદર્શક અને એ
અંતરની મંગળકામના.

વીર નિ. સં. ૨૪૬૪
વિ સ. ૨૦૨૪
માગ. સુ. ૧૦ સોમ
સુ કેપડવંજ (જિ. ખેડા)

લી.
રમણલાલ જેયંદલાઈ
કાર્યવાહક
શ્રી આગમોદ્ધારક અથમાળા

પુસ્તક ૧

પૃ. ૧-૭૨

૧-૩ શામન એજ શરણુ

૧ વિવેક ચક્ષુનું મહત્ત્વ

૨ જૈન એટલે ?

જૈનોના એક વર્ગની દમ
નીય દશા

૪ હું એટલે ?

૫ થી ૭૨ આગમ રહસ્ય

૫ દ્રવ્ય નિષેપાના ભેદો
આગમ અને નોઆગમ
દ્રવ્યથી આગમભેદ શી
રીતે ?

દ્રવ્યથી આગમનો ભેદ
પહેલા કેમ ?

૬ દ્રવ્યથી આગમનું સ્વરૂપ

૭ દ્રવ્યનિષેપામા ઉપયોગ
શૂન્ય જ્ઞાનીની સગતિ

૮ આગમથી દ્રવ્યનિષેપની
સગતિ

આગમથી દ્રવ્ય નિષેપનો
શાસ્ત્રીય ઉપાય

૯ દ્રવ્યનદીનું સ્વરૂપ

૧૦ દ્રવ્યમા નોઆગમ ભેદની
તથા તેના પેગ ભેદોની
જરૂર

દ્રવ્ય શબ્દના કારણ
અર્થની સગતિ

૧૧ નોઆગમથી દ્રવ્યના
ભેદમા સ-વ્યવ શરીરની
મહત્તા

૧૨ નોઆગમથી દ્રવ્યના
ભેદમા આત્મા ન લેતા
શરીર કેમ ?

૧-શરીરનો ભેદ પ્રથમ
કેમ ?

૧૩ સ શરીરની ઉપાદેયતા

૧૪ સ શરીરની પૂજ્યતાના
કારણો

૧૫ સ શરીર આરોપિત પણાથી
અપૂજ્ય નથી
આરોપના ભેદ

- ૧૬ ન શરીરમાં આરોપિત
પેણુ નથી
- ૧૭ ન શરીરને પહેલું લેવાનું
કારણ
- ૧૮ ન શરીર કરતાં ભવ્ય શરી-
રની આરાધ્યતા ઓછી.
ભવ્ય શરીરની અદ્વિપાંશે
આરાધ્યતા
- ૨૦ ભવ્ય શરીરની આરાધ્ય-
તાનો વિચાર
- ૨૧ જીવ નહિ લેતાં ભવ્ય
શરીર લેવાનું કારણ
- ૨૨ પ્રભુની પ્રતિમા જડ છે
એમ કહી અનાદર કર-
નારાઓને ચેતવણી
- ૨૩ શાસ્ત્રીય દૃષ્ટાંતોથી ન શરી-
રનું મહત્વ.
પ્રતિમા પૂજનની અવ-
ગણનામાં અજ્ઞાન દશા
સ્થાપના વિરોધીઓના
કુતર્કનો રદીયો.
- ૨૪ હિંસાનો ખોટો હાઉ
પ્રભુ પૂજા માટે વિકૃત
કદાબ્રહ્મ
- ૨૫ જિનપૂજનો જ વિરોધ
કેમ ? સ્થાપના વિરોધી-
ઓનો કદાબ્રહ્મ

- ૨૬ સ્વરૂપ હિંસા તે ભાવ-
દયા છે
નામાદિ - ગુણથી પણ
આગધ્ય ભુક્ષિ
ભાવ કરતાં પણ સ્થાપ-
નાની સાપેક્ષ મહત્તા
- ૨૭ સ્થાપનાના સાપેક્ષ મહત્વ
ઉપર સૂર્યાભદેવનું દર્શાવ
શ્રી ભગવતી સૂત્રના
આધારે જિનમૂર્તિઓનું
સાપેક્ષ મહત્ત્વ
- ૨૮ ભવ્ય શરીર નો આગમ
દ્રવ્યનિરોપાને માનવાની
જરૂર
ભવ્યશરીરનું મહત્ત્વ
- ૨૯ ભવ્ય પર્યાયનિરોપ કેમ
નહિ ?
- ૩૦ ભવ્યશરીર નિરોપની
મહત્તા
- ૩૧ તીર્થ કર પ્રભુના વ્યવન-
જન્મ દીક્ષાની આરાધ્યતા
કેમ ?
ભવ્ય નિરોપથી વ્યવન
કલ્યાણની મહત્તા
ભવ્ય શરીરથી આરાધ્યની
આશાતનાનો વિચાર
- ૩૨ વરસીદાન દેવદ્રવ્ય કેમ
નહિ ?

- દેવદ્રવ્યપણુ ક્યારે ?
- ૩૩ ન શરીર સ્વયં શરીરથી
વ્યતિરિક્ત (બિન) નોઆ
ગમ દ્રવ્ય નિગ્રેપાનું સ્વરૂપ
અને તેને માનવાની જરૂર
- ૩૪ દ્રવ્ય ભાવ શ્રુતનું સ્વરૂપ
- ૩૫ વ્યતિરિક્ત દ્રવ્યનિગ્રેપની
સ ગતિ
દ્રવ્યના અપ્રધાન અર્થની
મહત્તા
- ૩૬ દ્રવ્ય ધર્મ જોલે ?
- ૩૭ દ્રવ્ય ધર્મની માર્મિક
ન્યાય્યા
અધિધિવાળી ધર્મક્રિયા
- ૩૮ ક્ષાયોપસ્રમિક ભાવની
મહત્તા
વ્યતિરિક્ત નિગ્રેપનું મહત્ત્વ
- ૩૯ દ્રવ્યક્રિયાઓ પણ ઉત્તમ
ક્રિયાનું બીજ છે
- ૪૦ શાસ્ત્રાનુમારી દ્રવ્યક્રિયા
ક્યારે બની શકે ?
- ૪૧ અસંખ્ય આદિની ધર્મ
ક્રિયાનું રહસ્ય
સમન્ના નાશ પ્રત્યજે
અર્થના રક્ષણનો પ્રયત્ન
કરવો
- ૪૨ દ્રવ્યક્રિયા પણ ઉપાદેય છે
વ્યતિરિક્ત નિગ્રેપની
આરાધ્યતાનું કારણ
- ૪૩ તીર્થ કરોની મહત્તા
- ૪૪ પ્રભુ મહાવીરના નામની
સાધકતા
- બોદ્ધો ભગવાન મહાવીરને
કયા નામથી જોળાએ છે ?
- ૪૫ દિગ્ગજર શાસ્ત્રો કે કોપમા
સાતપુત્ર તરીકેનો ઇસારો
પણ નથી
- ૪૬ સાતપુત્ર નામના સ્વીકાર
અને અસ્વીકારમા તત્ત્વ
- ૪૭ દિગ્ગજરોની માન્યતાનું
રહસ્ય
આરાધ્ય વીર કયા ?
- ૪૮ વ્યતિરિક્ત નિગ્રેપાનો
પ્રતાપ
- ૫૦ છાત્રસ્થિક વ્યવહારની
મળજતા
- ૫૧ સ્નાત્રાદિકે કરાતી પૂજા
ભાવપૂર્ણનું ઉપાદાન કે
પરિણામી કારણ નથી
- ૫૨ શરીર અને આત્માનો
કય ચિત્ત અલોદ

૫૩ શરીર સંબંધિત દ્રવ્ય
નિરોપાનું મહત્ત્વ
વ્યતિરિક્ત નિરોપની
વિશેષતા

૫૪ પૂજકની સદ્ભક્તિનું
મહત્ત્વ

લોકાંતિકોની ધર્મ પ્રવર્તા-
વવાની વિનંતિનું રહસ્ય
તીર્થ કરોના મનઃપર્યવ
જ્ઞાનની મહત્તા

૫૬ શેકેન્દ્રની ભક્તિમૂલક
ચિંતા અને ભગવાનની
ધીરતા

૫૭ ઉપસર્ગ કે અભિગ્રહમાં
અવધિજ્ઞાનનો ઉપયોગ ન
મુકવાનો મર્મ

૫૮ ભક્તોની વિશિષ્ટ ફરજ

૫૯ તીર્થ કરો જન્મથી અને
વિશેષે કરી કેવળી થયા
પછી જીવોના હિતમા જ
પ્રવૃત્તિ કરે જ છે

૬૦ માત્ર મનુષ્યની દયા પાળ-
નાર! રાજાઓ કરતાં
તીર્થ કરોની વિશેષતા

૬૧ મહાજને ગોધન આદિ
જાનવરની દયા જગતમાં
પ્રસરાવી છે.

૬૨ શ્રાવક મહાજનની વિશિ-
ષ્ટતા

૬૩ ઝીણું જીવોને બચાવવાની
મશ્કરીનો રહસ્યો

૬૪ જે ઇદ્રિયાદિક જીવોના
બચાવ માટે અન્ય ધર્મ-
ઓનો નજીવો પ્રયત્ન

૬૫ જીવ નિકાયની દયાને
જણાવનાર જૈન શાસન

૬૫ જીવ નિકાયની રક્ષાના
ઉપદેશનું રહસ્ય
જયણાના ઉપદેશનું મહત્ત્વ

૬૬ પ્રથમ મહાજનની મુખ્યતા

૬૭ સત્ય આદિને નિરપેક્ષ
રીતે અપાતા મહત્ત્વનું
અનોચિત્ય

હિંસાનું પાપ મોટું કેમ?
માર્મિક વિચાર

૬૮ અહિંસાના રક્ષણ માટે
અસત્યની અપાતી છૂટનું
રહસ્ય

૬૯ હિંસાની વિરતિના લક્ષ્ય
સાથે સમ્યક્ત્વનો સંબંધ
ભગવાન મહાવીરના પર
હિતરતપણાનો વિચાર
કયા ભવથી ?

પુસ્તક ૨

પૃ૦ ૨

- ૧ થી ૩ શાસન એજ શરણુ
- ૩ આગમ મહિમા
- ૪ સાધુતી વિવિધ કક્ષાઓ
- ૫ થી ૨૪ વ્યાખ્યાન ૬
- ૫ ઉપક્રમ
- ૬ શબ્દ દેરની અનુપયોગિ
તાનું સહસ્ય
મધ્યસ્થતાને વિકૃત બના
વનાર દંદિરાગ
- ૭ કામ-સ્નેહરાગનું સ્વરૂપ
વિવેક બુદ્ધિનું મહત્ત્વ
- ૮ સ્નેહરાગની વિષમતા
દંદિરાગની વિષમતા
- ૯ દંદિરાગનો વ્યાપ્તિ
ભયકર દંદિરાગ
- ૧૦ કુમતોનો દુરાશ્રદ્ધ
દંદિરાગ ભયકર કેમ
- ૧૧ દંદિરાગના તોફાનો
તત્ત્વનિષ્ઠામા દંદિરાગ નથી
- ૧૨ પ્રસ્તુતમા શબ્દલેદ નહીં
પણ સ્વરૂપલેદ છે
- ૧૩ પચ્ચં નુ મૌલિક સ્વરૂપ
ઉપસહાર
પચ્ચં ની પ્રાપ્તિ માટે
અધિકારિતાની જરૂર

પૃ૦ ૧-૬૪

- ૧૪ પચ્ચંના અધિકારી કૌણ ?
પચ્ચંના વ્યવસ્થિત
પાલન જરૂરી
- ૧૫ પચ્ચંના પાલનની પ્રવૃત્તિ
પણ જરૂરી
પચ્ચંની અધિકારિતા માટે
મર્યાદાઓનું મહત્ત્વ
અનાથારનો ત્યાગ જરૂરી
- ૧૬ કમલગ દોષનું સમાધાન
આચાર પાલનના પેટામા
અનાથારનો ત્યાગ
સાપેક્ષ રીતે બંનેનું મહત્ત્વ
- ૧૭ પચ્ચંના પાલન માટે મર્યાદા
શીલતાની જરૂર
પચ્ચંની સુરક્ષા માટે
વ્યવસ્થિત જીવનની જરૂર
જાળવણીની મહત્તા
- ૧૮ પચ્ચં મૌલિક શુભ છે
તો જાળવણીની શી જરૂર ?
પચ્ચંના જાળવણી
મા ઉપાદાન-નિમિત્તની
સાપેક્ષ વિચારણા
- ૧૯ પચ્ચં પ્રાપ્તિમા વિશિષ્ટ
અધિકારીની મહત્તા

પચ્ચ૦ રક્ષા માટે અના-
ચાર ત્યાગ
અનાચાર ત્યાગથી પચ્ચ૦
ની જવાબદારી
બહુવેલળના આદેશનું
રહસ્ય

૪૨ આચાર નિધાનું મહત્ત્વ
અનાચારના ત્યાગ માટે
જ્ઞાનાચારના ૮ આચારનું
સ્વરૂપ

૪૩ વ્યાકરણના નિયમ પ્રમાણે
વિરોધી નામની પણ
સંગતિ
કલ્પસૂત્રમાં પ્રભુ મહા-
વીરના વિવિધ નામો
જિનશાસનની અદ્ભુત
શૈલી

૪૪ મદ્દુક શ્રાવકનું દેષાત
અધશ્રદ્ધા એટલે
પ્રતીતિની અશક્યતાએ
શ્રદ્ધાની ઉપયોગિતા

૪૫ અતીન્દ્રિય પદાર્થો માટે
સર્વજ્ઞ પ્રભુના વચનોની
ઉપયોગિતા

૪૬ જિનશાસનમાં કલ્પનાને
સ્થાન નથી
ઉપસંહાર

૪૭ થી ૫૮ વ્યાખ્યાન ૮

૪૭ ઉપક્રમ

પચ્ચ૦નું મહત્ત્વ
અવિરતિની કારમી અસર

૪૮ મિથ્યાત્વની માર્મિક
વ્યાખ્યા

મિથ્યાત્વની સ્થૂત-સૂક્ષ્મ
સ્થિતિ

સમભાવનું વિકૃત માનસ

૪૯ આત્માનો વિકાર અવિરતિ
જેનેતરોનું માનસ
જેનોનું માનસ

૫૦ ભરત મહારાજના દષ્ટાંતે
દ્રવ્ય ચારિત્રનું મહત્ત્વ
કેવળીને દ્રવ્ય ચારિત્રની
શી જરૂર ?
અવિરતિનું મહત્ત્વ

૫૧ પચ્ચ૦ની માર્મિકતા
પચ્ચ૦ પ્રતિ દુર્લક્ષની
અનિષ્ટતા
પચ્ચ૦નો અધિકારી કોણ ?

૫૨ પચ્ચ૦ની શુદ્ધિ માટે જરૂરી
પ્રતિજ્ઞાનું મહત્ત્વ
આચાર માટે પચ્ચ૦નું
મહત્ત્વ

ઉત્પાદાદિની વ્યાપકતા-

૫૩ સાપેક્ષ દષ્ટિમાં વ્યાવહારિક
દષ્ટાંત

આ અધ્યયનના ત્રણ સ્વરૂપ

૫૪ પચ્ચંની આચાર શુદ્ધિ પર
માર્મિક અસર
પચ્ચંથી આચાર નિષ્ઠાની
કેળવણી
કેળીતો વિરોધાભાસ

૫૫ વિરોધનો ૧ રિહાર
ત્રણ લાઠવાનું દેખાત
આચાર અને પચ્ચં એમા
વધુ મહત્ત્વ કોને ?

૫૬ સત્ત અને મત્તુપનુ રહસ્ય
વ્યવહારના દેખાતે પચ્ચં
નું મહત્ત્વ
પચ્ચંથી આચારની જવા
બહારી

અધ્યયનમા આચાર-અના
ચાર અને ઉભયનું મહત્ત્વ
૫૭ વ્યાખ્યામા જરૂર ચાર
વસ્તુ

વ્યાખ્યાના ચાર પગથીયા

ઉપક્રમાદિ દ્વારોનું મહત્ત્વ
૫૮ ઉપક્રમાદિનું સ્વરૂપ
ઉપમ હાર

પૂ આગમોદ્ધારક આચાર્ય-
દેવના મનનીય એ ત્રણ
નિબંધો

૫૯-૬૧ વિરતિનું મહત્ત્વ

૫૯ વિરતિની જરૂરીયાત સમ
જાઈ નથી

૬૦ “કયું તેટલું પુણ્ય નહીં”
પણ “ન કયું” તેટલું
પાપ” એ યાદ રાખો

૬૧-૬૨ પચ્ચંની મહત્તા

૬૧ પુણ્યના ઉદયથી પ્રાપ્ત
યનારી દરેક ચીજ પચ્ચ
રૂખાણુ કરવા લાયક

૬૩-૬૪ સમ્યક્ત્વ એટલે ?

પૃ ૩

૧-૨ શાસન એજ શગલ
૨ પવિત્ર ફરજ
૩-૪ માધુપાણુ કોણુ પાળી
શકે ?

પૃ ૧-૭૮

૫-૫૦ દીવાદાડીના અજવાળા

૫-૨૫ શ્રી મહાવીર ત્રણ
જન્મકલ્યાણુકેનું રહસ્ય

- ૬ કલ્યાણકની આરાધનાનું
રહસ્ય
જન્મની ભયંકરતા
- ૭ તીર્થ'કરોનો જન્મ કલ્યા-
ણકરૂપ કેમ ?
કલ્યાણક એટલે ?
- ૮ કલ્યાણકનો મર્મ
સંસારીઓની દશા
સાચુ જીવન કયુ ?
જીવ જીવનની મહત્તા
- ૯ જીવ જીવનની અપેક્ષાએ
તીર્થ'કરોની મહત્તા
જન્મકલ્યાણક પવિત્ર કેમ ?
- ૧૦ કલ્યાણકની ઉજવણીનું
રહસ્ય
શબ્દ પડિતોના કુતર્ક
પ્રતિ માધ્યસ્થ્ય
- ૧૧ શ્રી તીર્થ'કર પ્રભુની
વિશિષ્ટતા
'પચ-ત્યા પરમેશ્વર'નું
રહસ્ય
“પચ ત્યા પરમેશ્વર” નો
લૌકિક મર્મ જોખમી છે.
- ૧૩ પચાતીયાનુ દષ્ટાંત
- ૧૫ “પચ ત્યાં પરમેશ્વર”નો
ખીલો અર્થ

- ‘જન્મ કર્મજનિત છે’
છતાં પવિત્ર કેમ ?
ધર્મ દાલ સમાન છે
- ૧૬ નયસારની ઉદ્દાત્ત ભાવના
જયંતિની ઉજવણી
અનિષ્ટ છે
- ૧૭ નયસારની વિશિષ્ટતા
મરીચિના ભવની વિશિષ્ટતા
દીક્ષાની અરૂચિવાળો કુતર્ક
- ૧૮ દુ.ખગર્ભ વૈરાગ્યની
વ્યાખ્યા
વૈરાગ્યની ભળતી વ્યા-
ખ્યાથી આવતી આપ-
ત્તિઓ
- ૧૯ અણુસમજીઓનો દીક્ષા
પ્રતિ અનાદર
મરીચિની દીક્ષાનો મર્મ
- ૨૦ પડી જવાના ભયે સન્મા-
ર્ગનો અસ્વીકાર વ્યાજ મી
નથી
પ્રભુ મહાવીરની પૂર્વ
ભવોમાંની કેટલીક વિશિ-
ષ્ટતાઓ
- ૨૧ છેલ્લા ભવની કેટલીક
ખીનાઓનો દુરૂપયોગ
- ૨૨ પ્રભુ મહાવીરના અભિ-
ગ્રહનું રહસ્ય

વિચિત્ર અજ્ઞાન દશા
ધારણા અને પચ્ચઠનુ
અ તર

- ૨૩ અજ્ઞાન દશાનુ દષ્ટાત
અનુકરણ કેનું કરાય ?
- ૨૪ અભિમહનો મામિકતા
તીર્થકરોનું શું અનુકરણીય ?
- ૨૫ શ્રી મહાવીર પ્રભુની
મહત્તા શી ?
સ્વાદ્વાદનો મર્મ
- ૨૬-૩૧ ૨ ધર્મનું મહત્ત્વ
૨૬ છવમાત્રની ઇચ્છાનુ
વર્ગીકરણ
- ૨૭ પૈસાની કિંમત પણ ખાદ્ય
સુખના સાધન તરીકે છે
- ૨૮ અર્થ અને કામ એ લૌકિક
પુરુષાર્થ છે
ઇદ્રિયામકતો મોક્ષને ન
સમજી શકે
- ૨૯ મૂખાને અક્ષલ મોટી ન
લાગે, પણ લેસ મોટી લાગે
- ૩૦ કિંમતી તે કે જે મેળવીને
મેલવું ન પડે
- ૩૧ મ સારી દિગ્ધિએ પણ ધર્મનું
મહત્ત્વ
- ૩૧ જ્ઞાનનું જોખમ
- ૩૨-૪૧ ૩ જન્મની લાયકરતા

- ૩૨ રખડવાની ઇચ્છા નહીં
છતા રખડપટ્ટી કેમ ?
ચોચનીય દશા
- ૩૩ નારકીને મરણની ઇચ્છા
કેમ ?
- ૩૪ દેવતાઓ પણ મરણથી
થરથરે છે
- ૩૫ ખરો ગટર કઈ ?
સારી ચીજને પણ દુર્ગંધ-
મય બનાવનાર કોણ ?
- ૩૬ દેવોની અવનપૂવની તીવ્ર
વેદનાનું રહસ્ય
- ૩૮ ‘મરણથી ડરવું’ એ
માર્ગ ભૂલેલાની દશા છે
- ૩૯ ઓચવ મરણ
- ૪૦ મહાપુરુષોનો જન્મ ઉત્સવ
રૂપ ખરો કે નહીં ?
- ૪૧ ડાહ્યો કોણ ?
રખડપટ્ટીનું ખરૂં કારણ
- ૪૨-૪૬ ૪ ધર્મના ચિન્હો
- ૪૨ આર્યદોષની મહત્તાનું
રહસ્ય
- આર્યોની માન્યતા
- ૪૩ લક્ષ્યહીન ઉદ્યમ શા
બપનો ?
ધર્મના ચિહ્નોનું મહત્ત્વ

- ૪૪ વાસનાની પ્રબલતા
ધર્મનું પહેલું ચિહ્ન
ઔદાર્ય
- ૪૫ ઔદાર્ય ધર્મનું પહેલું
ચિહ્ન કેમ ?
દાક્ષિણ્ય આદિ ધર્મના
ચાર ચિહ્નોની માર્મિકતા
- ૪૭-૫૦ ૫ સામાયિકનું
રહસ્ય
- ૪૭ ચર્વ પાપના ત્યાગની
મહત્તા
- ૪૮ ગુણવ્રતો એટલે ?
શિક્ષાવ્રતો એટલે ?
- ૪૯ સામાયિક એ શિક્ષાવ્રત છે
આર્તધ્યાન

- ૫૦ રોડ ધ્યાન
- ૫૧-૭૯ વીણેલાં મોતી
- ૫૧-૫૩ ૧ મક્તામરં સ્તોત્રની
૧ લોક મંથ્યા ૪૪ કે ૪૮
રહસ્ય પૂર્ણ ગવેષણા
- ૫૪-૫૮ ૨ રાત્રિભોજન અકર-
ણીય કેમ ?
- ૫૯-૬૧ ૩ વ્યાખ્યાન એટલે
શું ? વ્યાખ્યાનના અધિ-
કારી કોણ ?
- ૬૨-૬૪ ૪ નવલોહીયા વ્રુવા-
નોને માર્મિક ઉદ્દ્યોધન
- ૬૫-૭૯ ૫ શ્રી આવશ્યકસૂત્ર
અને તેની નિયુક્તિનું
મહત્ત્વ (અપૂર્ણ)

પુસ્તક ૪

પૃ ૪

- ૧-૩ શાસન એજ શરણુ
- ૪ પૂ ૦ આગમોદ્ધારકશ્રીના
ટંકશાળી વાક્યો
- ૫-૨૮ હૈયાનો ઝંકાર
- ૫-૧૨ પૂ ૦ આગમોદ્ધારક
આચાર્યદેવની માર્મિક
પદરચનાઓ

પૃ ૦ ૧-૭૬

- (અ) જ્ઞાન-ક્રિયાવાદ રહસ્ય
- ૬ ઢાળ-૧
- ૮ ઢાળ-૨
- ૧૧ ઢાળ-૩
- ૧૨ (આ) સાધુવર્યોનું કર્તવ્ય
- ૧૩-૧૬ પૂ. આગમોદ્ધારક ધ્યા-
નસ્થ સ્વર્ગત આચાર્ય
દેવના મુંદર-સુભાષિતો

- ૧૭-૨૩ ૩ જ્ઞાન ક્ષાયોપશ
મિક ? કે ક્ષામિક ?
તાર્કિક મમજીવી
ક્ષાયોપશમિકમાથ
મૂળ ગા ૩૧ ગુજરાતી
સાથે
- ૨૪-૨૮ ૪ તાર્કિક વિચા-
ગણા
શ્રીતત્ત્વાર્થસૂત્રના સ્વોપદ્ધ
ભાષ્ય પર
"તાર્કિકવિમર્શ" નામના
પ્રિયજીનુ ગુજરાતી
રૂપાતર
- ૨૯-૭૫ ગુરુચરણમાથી મળેલુ
૧ શ્રી ૫ વ્યાસકેના
- ૩૦-૩૪ દીકાનુમારી અપ્રસિદ્ધ
પ્રશ્નોત્તરે
- ૨ તાર્કિક પ્રશ્નોત્તરે
- ૩૫-૪૨ તાર્કિક પ્રશ્નોત્તરણિ
સંસ્કૃતિનું ગુજરાતી રૂપા
તર હપ્તો બીજો (૫૦
૧૦ થી ૨૦)
- ૪૩-૪૫ ૩ મુચોટ પ્રશ્નોત્તરે
- ૪૬-૫૧ ૪ ગૂઢ પ્રશ્નોના
મામિક ઉત્તરે
શૈવાણા દરબારની રાજ
નબામા મન્યાશ્રીએ

- જગતકર્તૃત્વવાદ મળધી
થએલ શાસ્ત્રાર્થમાધી તાર
વેલ પ્રશ્નોત્તરોનુ મકલન
- ૫૨-૫૪ ૫ ઉદ્ધમ કે ઉદ્યોગ ?
મામિક પ્રશ્નોત્તરી
(અલમગ જમા દર્શનાથે
આવેલ ગાધીલ સાથે ટૂંકી
પણ મામિક ચર્ચાનો
સારાશ)
- ૫૫-૫૭ ગુલાશના પ્રેશદારમા
નીચે આસુમુખ એટલે શુ ?
પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનના
ઠાયકાને ઉકેલ
૧૯૯૦ના મહેસાણા ચોમા
મામા પલ્લુસજ્જના પ્રથમ
દિવસે વ્યાખ્યાનના ૦
કલાક પૂર્વે મળવા આવેલ
જર્મન વિદ્વાનની મનો
વ્યથાનો ૫૦ આગમો
શ્રીએ કરેલ ઉકેલનું વલ્લુન
- ૫૮-૭૫ ૭ ઉપયોગી મામિક
પ્રશ્નોત્તર (હિંદી)
હિંદી ભાષામા છ આવૃત્તી
વિપ્ર અને હેતુ માટે ટૂંકા
પણ મામિક ખુલાસાઓ
- ૭૫ મ પાદક તરફથી
- ૭૬ પ્રકાશકીય

સાગરનાં મોતી

દરેક પુસ્તકના આવરણ

પૃષ્ઠ ચોથા ઉપર

પ્રાસંગિક સ્થલે સ્થલે

મુકેલ ઉપયોગી સામગ્રી

પુસ્તક-૨

૩ આગમમહિમા

૪૬ અવિરતિ-પરચક્રખાણીની

માર્મિક વ્યાખ્યા

૫૮ તાર્કિક વ્યાખ્યાઓ

પુસ્તક-૩

૨ પવિત્ર દ્રવ્ય

૨૫ પડિત કોણ ?

૩૧ જ્ઞાનનું જોખમ

૫૩ મોક્ષનો માર્ગ કયો ?

૫૮ મનનીય વ્યાખ્યાઓ

૬૧ વિચારવા જેવું

૬૪ મનનીય વાક્યો

પુસ્તક-૪

૩ શ્રી વીતરાગ પ્રભુનું શરણ

૧૦ જિનશાસનનું પ્રવેશ દ્વાર

૧૦ મુખી કોણ ?

૨૩ શાસન મહત્તા

૨૮ માર્મિક વ્યાખ્યાઓ

૪૨ સંસાર વૃદ્ધિનું કારણ

૪૫ હૃદયંગમ વાક્યો

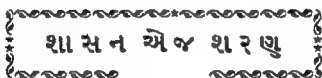
૫૪ અણુમોલ મોતી

૫૭ માર્મિક વ્યાખ્યાઓ

વર્ષ ૨	કેવલિપ્પણત્ત ધમ્મ સરણ પવ્વજ્ઞામિ	પુસ્તક ૧
-----------	-------------------------------------	-------------

વિવેકચક્ષુનુ મહત્ત્વ

વાયરાની અનુકૂળતામા જ વહેતું મૂકનારા પ્રાણીઓને પવનની ગતિને માપવાની નુટિને અંગે વારંવાર અથડામણ જ અનુભવવી પડે છે

આખાએ જગતના પ્રવાહ (વાયરા)નું નિરાખાધ અને મૂર્ખા માપ કાઢનાર કોઈપણ હોય તો એક મર્વદ્વ દેવ છે તેથી જ અતુલ બળને ધારણ કરનારા ઇદ્રાદિ અનેક દેવો અને ચક્રવર્તી આદિની ક્ષદ્ધિ ધરાવનારા અનેક માર્વાભૌમોએ પણ એ તારકના શઘ્ણમા શિર ઝુકાવ્યા છે જેના બળ-બુદ્ધિની તો પરિસીમા જ નહોતી છતાંએ તેમા તેને નહિ મુઝાવાનું અને એ તારકને જ તરણુતારણુ માનવાનો વિવેક જાગૃત રાખવાનું કારણ તો એ જ હતું કે સાડ-નરસું પારખનારા એમના વિવેક-ચક્ષુ મીંચાયેલા નહોતા.

જડસ્વરૂપ ચર્મચક્ષુઓ કરતા વિનય-વિવેકરૂપ ચક્ષુની પ્રાપ્તિ બહુ દુર્લભ હોય છે

ક “હું” એટલે.....!!! ક

“X X X આખું જગત એક શબ્દ બાણ છે—માને છે. તેની પાછળ જન્મ-જન્માંતરથી તનતોડ મહેનત કરે છે, પણ તેના અર્થનો ખ્યાલ બહુધા કોઈ કરતું નથી. તે શબ્દ કયો ?....હું.....!!!

આનો અર્થ નો સાચો સમજાઈ જાય તો જન્મ-મરણની પરંપરા અટકી જાય....આને સમજવા માટે જ જ્ઞાનીઓએ વિવિધ શાસ્ત્રોની રચના કરી છે....

જગતના જીવોએ કંચન, કામિની, કુટુમ્બ અને કાયાના અંગે “હું” શબ્દ નોડ્યો છે, આ ચાર થાંભલા ઉપર સંસારનો મહેલ ચણ્યો, પણ આ ચારે થાંભલા તો ભૂખરી માટીના છે, એ ન સમજવાથી જ આખું જગત ઝુલાવામા છે....

પણ....ખરેખર તો “હું” એટલે “જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર મય આત્મા” છે.

આ વાત સમજી જાય તો જન્મ-મરણની પરંપરા સદંતર બંધ થઈ જાય.”

—વિં સંં ૨૦૦૦ પોષ સુદ ૬, વેંગલપુર (પંચમહાલ)મા
આપેલ પૂં આગમોદ્ધારકશ્રીના પ્રવચનમાંથી સંકલિત.

卐 આગમ રહસ્ય 卐

દ્રવ્યનંદીરૂપી ત્રીજો ભેદ

(વર્ષ ૧ પુસ્તક ૧ થી ચાલુ)

દ્રવ્યનિરૂપણના ભેદો-આગમ અને નોઆગમ

પરમોપકારી શાસ્ત્રકારોએ ભાવનિરૂપણના આગમ નોઆગમ રૂપે બે ભેદો જણાવ્યા છે, એટલે ભાવના ભૂત કે ભવિષ્યના કારણરૂપ દ્રવ્યનિરૂપણમાં પણ આગમ અને નોઆગમ ભેદ સંગત લાગે છે, એટલે કે ભાવથી આગમના કારણ તરીકે દ્રવ્યઆગમ હોય અને ભાવનોઆગમના કારણ તરીકે દ્રવ્યનોઆગમ હોય તે મહેજે સમજી શકાય તેમ છે તેથી દ્રવ્યના આગમ અને નોઆગમ એવા ભેદો માનવા આવશ્યક હોઈ તે ભેદોના સ્વરૂપ તરફ હવે આપણે નજર કરીએ દ્રવ્યથી આગમ ભેદ શી રીતે ?

જોકે આગમશબ્દથી શ્રુતજ્ઞાન જ લેવાય છે અને તેથી જ્ઞાન તે દ્રવ્ય ન હોય અને દ્રવ્ય તે જ્ઞાન ન હોય, એટલે દ્રવ્યનો આગમ ભેદ ઘટી શકે નહિ પણ દ્રવ્યશબ્દનો અર્થ દ્રવ્યનિરૂપણના અવિકારમાં શુદ્ધપર્યાયવાળો હોય તે દ્રવ્ય કહેવાય એવો કરવામાં આવતો નથી, પણ આગળ જણાવ્યા પ્રમાણે દ્રવ્યનિરૂપણના અવિકારમાં દ્રવ્યશબ્દનો અર્થ માત્ર ભૂત અને ભવિષ્યનું કારણ જ લેવાય છે અને તેથી દ્રવ્યથી આગમનો ભેદ કહેવામાં અડચણ આવતી નથી

દ્રવ્યથી આગમનો ભેદ પહેલા કેમ ?

દ્રવ્યનિરૂપણના આગમ અને નોઆગમ બે ભેદમાં પણ પહેલા આગમ નામનો ભેદ જતાવવાની જરૂર એટલી જ છે કે જેમ ભાવ નિરૂપણમાં તાત્વિક ભેદ નોઆગમનો છતાં તેને સમજવા માટે આગમ

નામનો લેદ સામાન્યથી જણાવવો જરૂરી હોઈ પહેલાં જણાવ્યા પછી નોઆગમ નામનો લેદ જણાવાય છે, તે મુજબ દ્રવ્યનિર્ણયો કે જે ભાવના કારણરૂપે છે તેના પણ આગમ ને નોઆગમમાં પહેલો આગમ નામનો લેદ કહેવો વ્યાજબી છે.

વળી આગમ નામના લેદનું સ્વરૂપ માલમ પડે પછી નોઆગમનું સ્વરૂપ જાણવું સહેલું પડે અને આગમનું સ્વરૂપ જાણ્યું હોય તોજ નોઆગમનું સ્વરૂપ જણાવતી વખતે નોશબ્દ સાથે હોવાથી આગમનો દેશથી કે સર્વથી નિષેધ કેવી રીતે લેવો? તે સમજી શકાય, માટે દ્રવ્યનિર્ણયના આગમ અને નોઆગમ લેદમાં પહેલો આગમ-લેદ લીધો છે તે વ્યાજબી જણાય છે.

દ્રવ્યથી આગમનું સ્વરૂપ

ઉપર આગમશબ્દથી પાંચ જ્ઞાનોમાથી શ્રુતજ્ઞાનને લીધું છે અને શ્રુતજ્ઞાન તે વાચ્યપદાર્થને જણાવનારા નામોથી થતા વાચ્યના બોધ સ્વરૂપ છે. એટલે કે આગમના સ્વરૂપને અગે સામાન્ય રીતે વક્તાનો ઉપયોગ તે ભાવશ્રુત અને વક્તાનો શબ્દ તે દ્રવ્યશ્રુત ગણાય એ સ્વાભાવિક છે, અને તેથી દ્રવ્યશબ્દનો કારણ અર્થ કરીને ઉપયોગના કારણરૂપ શબ્દને માની દ્રવ્યના આગમ લેદમાં શબ્દ આવે તેથી અનુપયોગી વક્તા તે આગમથી દ્રવ્યના લેદમાં આવે, એટલે કે દ્રવ્યથકી આગમલેદ તે કહેવાય કે ઉપયોગરહિતપણે બોલવું.

વળી આગમરૂપ જ્ઞાનને અગે લખિધ અને ઉપયોગ એ બે લેદ હોઈ, લાંબા સાગરોપમના કાળ સુધી શક્તિનો ટકાવ હોવાથી જ્ઞાનની હયાતી સાગરોપમ સુધી હોય પણ ભાવનો લેદ વિચારતાં ક્ષયોપશમને પ્રધાનપદ ન આપતાં ઉપયોગને જ પ્રધાનપદ આપવામાં આવે છે તેથી ભાવના આગમલેદની વખતે જાણનાર અને ઉપયોગવાળો ભાવઆગમ ગણાય એમ કહેવાય છે, કારણ કે સાગરોપમ સુધી શ્રુતજ્ઞાનનો ક્ષયોપશમ ટકવાથી જાણપણું તો સાગરોપમ સુધી હોય છે અને તેથી જાણવા માત્રથી જો આગમથી ભાવનિર્ણયો

માનવામા આવે તો સાગરોપમ સુધી ભાવનિષ્ઠેષો માનવો પડે એટલું જ નહિ પણ મતિઆદિ જ્ઞાનોના જે જે વિષયો છે તે બધાને અગે સાગરોપમ સુધી ભાવનિષ્ઠેષો માનવો પડે

તેથી લબ્ધિરૂપે જ્ઞાનવાળો એકલો જાણુકાર પણ ઉપયોગરૂપે જ્ઞાનવાળો ન હોવાથી આગમથકી ભાવનિષ્ઠેષામા ગણાતો નથી આગમથકી ભાવનિષ્ઠેષો તેને જ ગણવામા આવે છે કે ટાચોપશમિત લબ્ધિની અપેક્ષાએ જાણુપણાઉપ આગમ હોય અને તે જાણુલી વસ્તુમા ભાવરૂપ ઉપયોગ હોય અર્થાત્ આગમની અપેક્ષાએ જાણુપણું અને ભાવની અપેક્ષાએ ઉપયોગસહિતપણુ લઈને જાણુકાર હોવા સાથે ઉપયોગવાળો હોય તેને જ આગમથકી ભાવનિષ્ઠેષો કહેવાય છે

દ્રવ્યનિષ્ઠેષામા ઉપયોગશૂન્ય જ્ઞાનીની સગતિ

કદાચ કહેવામા આવે કે ઉપયોગવાળો હોય તે જરૂર જાણુનાર હોય છે, તો પછી જાણુવાવાળો અને ઉપયોગવાળો એમ બે કહેવાની જરૂર શી ? એકલું ઉપયોગવાળો કહેવાથી જાણુવાવાળો આવી જાય છે જોકે નયવિશેષની અપેક્ષાએ ઉપયોગ વિનાના મનુષ્યને જાણુ કારજ માનવામા આવતો નથી અને તેથી જ નયવિશેષવાળા કહે છે કે જાણુકાર અનુપયુક્ત હોય એ વાત બને જ નહિ પણ દ્રવ્યાર્થિક નયોની અપેક્ષાએ તો જાણુકાર છતાં પણ અનુપયોગી બને છે માટે બને પદની જરૂર છે

સામાન્યદષ્ટિએ ઉપયોગવાળા જેટલા હોય તેટલા બધા જાણુકાર જ હોય એમ ગણી શકાય નહિ કેમકે જે જે મનુષ્ય જે જે વસ્તુનું જાણુપણું કરવા માટે જ્યારે જ્યારે પ્રયત્ન કરે છે ત્યારે ત્યારે તે મનુષ્ય તે વસ્તુવિષયક ઉપયોગવાળો થાય છે પણ તે વસ્તુનું જાણુપણું તો પહેલેથી હોય છે એટલે કે સામાન્ય દષ્ટિએ એમ કદી શકીએ કે જાણુપણું છતાં ઉપયોગસહિતપણું ન પણ હોય અને તેથી આગમથકી ભાવનિષ્ઠેષાના નિરૂપણમા જાણુપણુ સાથે ઉપયોગ સહિતપણું લેવાની જરૂર જ રહે

જ્યારે આગમથકી લાવનિદ્વેષામાં જાણકાર હોવા સાથે ઉપયોગ સહિત મનુષ્ય આવે તો તેના કારણ તરીકે આગમથકી દ્રવ્ય-નિદ્વેષામાં કયો પુરુષ લેવો તે હવે વિચારીએ.

આગમથી દ્રવ્ય નિદ્વેષની સંગતિ

આગમથકી લાવનિદ્વેષામાં લાવશબ્દનો અર્થ ઉપયોગ કરેલો છે અને આગમશબ્દનો અર્થ જ્ઞાન કરેલો છે. તો જ્ઞાન અને ઉપયોગ બંને વસ્તુના કારણ તરીકે જે પદાર્થ હોય તેને આગમથકી દ્રવ્ય કહેવાય, તેમાં પણ લાવશબ્દથી ઉપયોગ લીધેલો હોવાથી ઉપયોગના કારણરૂપ જે વસ્તુ હોય તેને આગમથી દ્રવ્ય કહેવું વ્યાજબી ગણાય, અને તેથી જ અણુવચ્ચોગો દઢ્વં એમ કહી દ્રવ્ય-નિદ્વેષામાં ઉપયોગનો અભાવ જણાવે છે, પણ ઉપયોગનો અભાવ એ દ્રવ્યશબ્દનો અર્થ નથી. દ્રવ્યશબ્દથી તો ઉપયોગનું કારણ લેવાની જરૂર છે અને ઉપયોગનું કારણ જ્ઞાન હોય એ સ્વાભાવિક છે પણ ઉપયોગ સિવાયનો અને જ્ઞાનવાળો મનુષ્ય જે આગમથકી દ્રવ્ય તરીકે ગણાય તેને જાણવાનું અસંભવિત નહિ તો મુશ્કેલ તો થાય જ.

શાસ્ત્રકારોએ આગમથકી દ્રવ્યના લેદની વ્યાખ્યા કરતાં અનુ-પયોગી વક્તાને આગમથકી દ્રવ્યલેદ તરીકે જણાવ્યો છે, એટલે અનુપયોગપાણું હોવાથી લાવરહિતપણું સમજાવ્યા છતાં જાણકારપણું જણાવવા માટે વક્તાપાણું લેવું પડ્યું, કેમકે જે જે મનુષ્ય જે જે પદાર્થને કહેનારો હોય તે તે મનુષ્ય તે તે પદાર્થને જાણનારો તો જરૂર હોય અર્થાત્ પદાર્થના કથનથી તેના આત્મામાં રહેલો તે પદાર્થનો ક્ષાયોપશમિકલાવથી રહેલો ઓધ જાણી શકાય.

આગમથી દ્રવ્ય નિદ્વેષનો શાસ્ત્રીય ઉપાય

તથા શાસ્ત્રના શબ્દોમાં વિચાર કરીએ તો આખા શાસ્ત્રને જાણનારા અને ઉપયોગવાળા આગમથી લાવઅધિકારમાં લેવાય તો આગમ-થકી દ્રવ્યઅધિકારમાં અનુપયોગથી આખા શાસ્ત્રને કહેનાર લેવા પડે, અને આગમથી જો લાવઅધિકારમાં એકલા તે પદના અર્થને જ

લેવામા આવે તો તે પદમાત્રના અર્થને અનુપયોગથી બોલનારો આગમથી દ્રવ્યમા લેવો.

શાસ્ત્રકાર મહારાજા શ્રી અનુયોગદ્વારસૂત્રમા આવશ્યકતા અધિ કારમા આવસ્તપત્તિ પયાદિગાર આદિ કહીને તે તે પદનો અર્થ અને તે તે સૂત્રનો અર્થ જણાવે છે અર્થાત્ દ્રવ્યના આગમબેદમા ઉપયોગ તે તે વસ્તુનો કે પદાર્થનો નહીં, પણ ઉપયોગના કારણરૂપ જ્ઞાન તેનો સમજવો.

દ્રવ્યનદીનું સ્વરૂપ

ઉપર પ્રમાણે દ્રવ્યઆગમનું સ્વરૂપ જાણ્યા પછી હવે ચાલુ અધિકારમા જે નદીના નિક્ષેપા વિચારાય છે તેમા આગમયકી દ્રવ્ય નદી કેને કહેવાય તે વિચારીયે.

શાસ્ત્રકારોની અપેક્ષાએ વાસ્તવિકનદી પાચ જ્ઞાનરૂપ છે, અને તેથી પાચ જ્ઞાનના સ્વરૂપને એટલે કે નદીઅધ્યયન આદિને અનુપયોગપણે કહેનારો આગમયકી દ્રવ્યનદી કહી શકાય, પણ લૌકિક અપેક્ષાએ બલાઆદિ બાર પ્રકારના વાણત્રો નદી રૂપ હોવાથી તે બાર પ્રકારના વાણત્રના સ્વરૂપને અનુપયોગપણે કથન કરનાર મનુષ્યને પણ લૌકિક અપેક્ષાએ આગમયકી દ્રવ્યનદી કહી શકાય, કેમકે તે બલાદિક બાર પ્રકારના વાણત્રના સ્વરૂપને પણ તેજ કહી શકે કે જે તે વાણત્રના સ્વરૂપને જાણનારો હોય, એટલે તે અપેક્ષાએ આગમયકી દ્રવ્યનદી કહેવામા અમંગતિ નથી, તેમ જ એકલા નદીશબ્દના અર્થને અનુપયોગપણે કહેનારને પણ આગમયકી દ્રવ્યનદી કહી શકાય.

લોકોત્તર દષ્ટિથી જ્ઞાનપચકનું નિરૂપણ જેમ અપૂર્વ આનંદનું કારણ છે અને તેથી તેને જાવનદી કહેવામા આવે છે તેવી રીતે લૌકિકદષ્ટિએ બલાદિક બાર પ્રકારના વાણત્રોનું એકી માથે વાગવું તે આબાલગોપાલને પરમ આનંદનું કારણ હોઈ તેને તાત્ત્વિકનદી ગણવામા આવે અને તેથી તેના સ્વરૂપને અનુપયોગપણે કહેનારો

દ્રવ્યથી આગમનની લૌકિક અપેક્ષાએ ગાત્રાય એમાં આશ્ચર્ય નથી. દ્રવ્યમાં નોઆગમભેદની તથા તેના પેટા ભેદોની જરૂર

કોઈપણ વસ્તુના નિરોધા કરતાં તેના અભિધાનને અંગે નામ-નિરોધ, આકારને અંગે સ્થાપનાનિરોધ ઇત્યાદિ પદ્ધતિ ભાવના કારણ તરીકે કે અગ્રધાનપણા તરીકે કે જણાવેલાં ઘણાં પણ અનુપયોગી હોય તે અપેક્ષાએ આગમથી દ્રવ્યનિરોધ ને ને વસ્તુના સ્વરૂપને સમજનારો મનુષ્ય સ્પષ્ટપણે સમજી શકે છે.

પરંતુ ખુદ તે વસ્તુની અપેક્ષાએ જ્યારે દ્રવ્યપણાનો વિચાર કરીએ તો વસ્તુનું ભૂત અને ભવિષ્યનું સ્વરૂપ વિચારવું જોઈએ. તેમજ તે વસ્તુની ઉત્પત્તિ થવાનાં કારણો તપાસવાં જોઈએ અને જગતના તે રૂપે અને તે નામે કહેવાતા પદાર્થોનો વિચાર કરવો જોઈએ, અને તે સર્વ વિચાર દ્રવ્યથી નોઆગમના ભેદમાં જ કરી શકાય, કારણ કે પૂર્વકાળ અને ભવિષ્યકાળના જે પર્યાયો થયા હોય કે થવાના હોય તે પર્યાયોની વિદ્યમાનતા હોય તો તે પદાર્થને દ્રવ્યરૂપ ન ગણી શકીએ પણ ભાવરૂપ જ ગણવો પડે. અર્થાત્ દ્રવ્યપણાની વખતે ભૂત ભવિષ્યના પર્યાયો ન હોય પણ પૂર્વકાળે થઈ ગયા હોય કે ભવિષ્યકાળે થવાના હોય અને તેથી જ તેને દ્રવ્ય તરીકે કહેવું પડે.

આ ઉપરથી ભૂતકાળે થયેલા પર્યાયોની અપેક્ષાએ એક ભેદ અને ભવિષ્યકાળે થવાના પર્યાયોની અપેક્ષાએ બીજો ભેદ ગણીને શાસ્ત્રોમાં જણાવાયેલ જ્ઞશરીર ભવ્યશરીર તે ભેદોની સંગતિ જરૂર સમજાશે.

દ્રવ્ય શબ્દના કારણ અર્થની સંગતિ

જે વસ્તુ જે પર્યાયના આવવાથી ભાવરૂપે ગણી શકાય છે તે વસ્તુ પૂર્વની વ્યાવહારિક અવસ્થાને છોડી દે અને વિવક્ષિત ભાવ-અવસ્થાને ન પામે તે વખતે તે વસ્તુને સામાન્ય દૃષ્ટિથી ભાવની સમીપતાની અપેક્ષાએ જ્યારે કારણ તરીકે માની દ્રવ્યપણે માનવી પડે તો તે વિવક્ષિત ભાવ સિવાયના બીજા પર્યાયો છતાં પણ

વ્યાવહારિક દૃષ્ટિએ તે ભાવની યોગ્યતા શરૂ થાય ત્યાંથી કારણપણું માની દ્રવ્યપણું શા માટે ન માનવું ?

આ રીતે વ્યાવહારિક યોગ્યતા સુધી પૂર્વકાળમા કારણતાની અપેક્ષાએ દ્રવ્યપણું માનવામા આવે તો પછી વિવક્ષિત પર્યાયોનો નાશ થયો છતાં પણ વ્યાવહારિક વસ્તુ કારણપણે વિદ્યમાન રહેલી હોય ત્યાં પણ દ્રવ્યપણું માનવામા કેાઈ જાતનો ખાધ જણાતો નથી અને તેથી ભૂત અને ભવિષ્યમા જે અવસ્થા હોય તેને દ્રવ્ય તરીકે ગણી શકાય

નોઆગમથી દ્રવ્યના ભેદમા જ્ઞ-ભવ્ય શરીરની મહત્તા

જોકે વર્તમાન ભવની અપેક્ષાએ શરીરનું યોનિબહાર નીકળવું થાય તે વખતથી જ્યાં સુધી તે શરીરવાળો વિવક્ષિત અવસ્થાને ન પામે ત્યાં સુધી ભવિષ્ય પર્યાયની અપેક્ષાએ દ્રવ્ય તરીકે ગણી શકાય, પણ એટલી શારીરિક દૃષ્ટિ નહિ લેતા ભવના ડાગણ તરીકે તે તે ભવના આયુષ્યને વિવક્ષી આયુષ્યના બધને પણ દ્રવ્ય તરીકે લઈ પહેલાના ભવને તેમ જ તે તે ભવના આયુષ્યના બધને અને યાવત્ આયુષ્યવેદનના અભિમુખપણાને ભાવી ભવરૂપી પર્યાયની અપેક્ષાએ દ્રવ્યપણે લઈ એકભવિક, બદ્ધાયુષ્ક અને અભિમુખનામગોત્રપણાને પણ દ્રવ્યપણે ગણવામા વાધો નથી

છતાં વ્યાવહારિક દૃષ્ટિએ આખા ભવમા રહેતો પર્યાય ભાવરૂપે ન લેવાય અને ભવના અમુક ભાગમા થવાવાળો પર્યાય લેવાય ત્યારે વર્તમાન ભવમા કારણપણે પરિણમવાળા શરીરની અપેક્ષાએ જ દ્રવ્યપણું લેવું પડે અને તેથી જ શાસ્ત્રકારો નોઆગમથી દ્રવ્ય-નિર્લેપાના ભેદો જણાવતા શરીરપદને આગળ કહે છે અર્થાત્ શરીર પદને આગળ કરીને જ શાસ્ત્રકારોએ જ્ઞશરીર અને ભવ્યશરીર એવા દ્રવ્યયકી નોઆગમના ભેદો જણાવ્યા છે તેથી વિવક્ષિત પર્યાયના જીવ, આયુષ્ય, ગતિ વિગેરે કારણો છે, પણ વ્યાવહારિક દૃષ્ટિ શરીરને આશ્રીને જ વધારે પ્રવર્તતી હોવાથી શરીરની અપેક્ષાએ

નોઆગમ દ્રવ્યનિદ્વેષાનો વિચાર કરેલો જણાય છે.

નોઆગમથી દ્રવ્યના ભેદમાં આત્મા ન લેતાં શરીર કેમ ?

નિદ્વેષા કરનારના અગર સાંભળનારના પરિણામની ઉત્પત્તિ માટે કે સમજણ માટે નિદ્વેષાની પ્રરૂપણા જરૂરી ગણાય અને તેમાં મુખ્ય ભાગ તે કરનાર અને સમજનારની બુદ્ધિ જ ભજવે છે, સામાન્ય રીતે નિદ્વેષા કરનાર કે સમજનાર વ્યાવહારિક સ્થિતિએ વધારે પ્રવર્તેલો હોય તેથી તેને વ્યાવહારિક સ્થિતિથી જ નિદ્વેષા કરવાનું કે સમજવાનું ધાય તેથી જેમ આગમથકી ભાવરૂપ ઉપયોગનું કારણ જે જ્ઞાન તે અનુપયોગ છતાં આત્મામાં જ રહેલું હોય, તેમ નો-આગમ ભાવમાં લેવાતા પર્યાયોનું અનુભવન કરનાર આત્મા હોવાથી તેનું પણ મૂળ કારણ આત્મા હોવો જોઈએ, અને ભૂત અને ભવિષ્ય પર્યાયોના કારણ તરીકે ભૂત અને ભવિષ્ય કાળના પર્યાયમાં રહેલો આત્મા જ લેવો જોઈએ. છતાં એકલા આત્માથી વ્યવહાર ન કરતાં શાસ્ત્રકારોએ વ્યવહાર તરફ લક્ષ્ય રાખનારા નિદ્વેષા કરનાર અને સમજનારની અનુકૂળતાએ ભૂત-ભવિષ્યના પર્યાયવાળા આત્માની સાથે શરીરપદ આપી ભૂત ભવિષ્યની કારણતારૂપ દ્રવ્યપણું જણાવ્યું છે, અને તેથી જ દ્રવ્યનિદ્વેષામાં નોઆગમથકી જ્ઞશરીર અને ભવ્યશરીર એવા બે ભેદો વ્યતિરિક્તની સાથે રાખેલા છે.

વળી જ્ઞાન પર્યાયના કારણ તરીકે આત્માની માફક શરીર પણ જ્ઞાનોત્પત્તિને અંગે ઉપયોગી છે. છતાં વાસ્તવિક રીતિએ જ્ઞાન આત્માનો જ સ્વભાવ છે, કોઈપણ પ્રકારે જ્ઞાન એ શરીરનો સ્વભાવ થઈ શકતું નથી તેથી જ્ઞાનના પૂર્વાપર કારણ તરીકે આત્માને જ લેવો જોઈએ. છતાં જ્ઞાનોત્પત્તિની અપેક્ષાએ શરીર કારણ હોવાથી તેને મુખ્ય ગણવું. તેથી નોઆગમ દ્રવ્યનિદ્વેષામાં જ્ઞશરીર અને ભવ્યશરીર એવા શરીરની મુખ્યતાવાળા ભેદો લેવામાં આવ્યા.

જ્ઞશરીર ભેદ પ્રથમ કેમ ?

ભૂત અને ભવિષ્યના કારણોને નોઆગમ દ્રવ્ય તરીકે સરખા

માન્યા છતાં પણ ભૂતપર્યાયની અધિકતા ગણી તેને જ પ્રથમ સ્થાન આપ્યું હોય તેમાં આશ્ચર્ય નથી અને તેથી ઝશરીરનો લેદ દ્રવ્ય યકી નોઆગમ પ્રવમ લેવામાં સગતિ જણાય છે, ભૂતકાળનો પર્યાય જેણે જેણે બહુયો હોય તેને તેને તે પર્યાય આપ્યો ગયો હોય છતાં તે પર્યાય વગરની પણ પૂર્વની શરીર અવસ્થા દેખીને પણ જે ભાવનો ઉદ્ધાસ જાગે છે અને ગીઘતાએ જ્ઞાન થાય છે તે ભાવોદ્ધાસ અને તેવું જ્ઞાન ભવિષ્યમાં થવાવાળા પર્યાયના કારણ તરીકે રહેલું સજીવ શરીર હોય તોપણ યતું નથી એટલે કે તીર્થ કર મહારાજ, આચાર્યમહારાજ કે સાધુમહારાજની તાત્ત્વિક દશાને અનુભવ કરનાર પુણ્યાત્માનું શરીર આયુષ્યને ક્ષયે અચેતન થઇ ગયું હોય તોપણ તેને જોઇને આરાધક જીવ અપૂર્વ ભાવોદ્ધાસ મેળવે છે, અને તેથી જ તીર્થ કરાદિના કલેવરોની પણ દેવ, મનુષ્ય અને વિદ્યાધરો વિગેરે અપૂર્વ ભાવોદ્ધાસથી ભક્તિ કરે છે

ઝશરીરની ઉપાદેયતા

તત્ત્વદષ્ટિએ વિચાર કરીએ તો ઉપકારની અપેક્ષાએ પૂજ્ય પુરુષોનું સ્મરણ કરી આરાધન કરનારને ઉપકારી પુરુષના સચેતન, અચેતન પણામાં કઇપણ ફરક હોતો નથી, અને તેથી જ તીર્થ કર મહારાજ વિગેરેની સચેતન અવસ્થામાં જેવી દર્શનીયતા, પૂજ્યતા અને આરાધ્યતા હોય છે તેવી જ દર્શનીયતા, પૂજ્યતા અને આરાધ્યતા મહા પુરુષોની અચેતન અવસ્થામાં પણ હોય છે આજ કારણથી સમ વસરણમાં પણ બારે પર્ષદાની વ્યવસ્થા ચારે ખુણામાં બરોબર થઇ શકે છે જો એમ ન હોય તો પૂર્વ દિશા સન્મુખ જ તીર્થ કરતું એસવું થાય છે એમ જાણનારા અને દેખનારા જીવો નૈસર્ગ્ય અને વાયવ્ય ખુણામાં કોઈપણ પ્રકારે બેસી શકે નહિ

અન્ય પુદ્ગલથી નિષ્પન્ન થયેલ એવું પ્રતિબિંબ જ્યારે મૂળ પર્યાયવાળી વસ્તુની માફક દર્શનીય, પૂજ્ય અને આગધ્ય હોય તો પછી મહાપુરુષના ગુણોને લીધે દર્શપણે જે શરીરની સેવા, ભક્તિ

કરી હોય તે શરીર ચેતનારહિત થાય તોપણ તેમાં દર્શનીયતા આદિ ન રહે એમ કેમ માની શકાય ? કેમકે જ્ઞાનાદિક ગુણો આત્મામાં રહેવાવાળા છતાં તે જ્ઞાનાદિક ગુણોવાળો આત્મા કથંચિત્ અભેદપણે શરીરમાં રહેલો હોવાથી જ્યારે જ્યારે ગુણવાન્ આત્માને જોવાનો અને ઓળખવાનો પ્રસંગ પડ્યો ત્યારે ત્યારે તે શરીર દ્વારાએ જ તે આત્માને દેખ્યો, માન્યો, આરાધ્યો હતો. એટલે આત્માની સ્વતંત્ર આરાધના કોઈ દિવસ કોઈ ભક્તથી થતી નથી. જે કોઈપણ જ્ઞાનાદિયુક્તપણાને લીધે આરાધના થાય છે તે જ્ઞાનાદિવાળા આત્માના આધારભૂત શરીરદ્વારાએ થાય છે, અને તેથી જ ગુણવાન્ આત્માના ગુણોનું સ્મરણ, બહુમાન વિગેરે શરીર દર્શન દ્વારાએ જ કરી શકાય અને કરેલું હોય છે.

જશરીરની પૂજ્યતાના કારણો

વાસ્તવિક રીતિએ ગુણવાનોના ગુણો આરાધક જીવને જોટલે અંશે કલ્યાણ કરનારા છે તેના કરતાં અધિક અંશે તે ગુણોનું જ્ઞાન, સ્મરણ અને બહુમાન કલ્યાણ કરનારું નિવડે છે, તેથી ગુણવાન્ આત્માના આધારભૂત શરીરને જોવાથી તે ભાગ્યશાળી આત્માના જ્ઞાનાદિક ગુણોનું સ્મરણાદિ થઈ આરાધક બને તેમા આશ્ચર્ય નથી, અર્થાત્ સચેતન એવા આરાધ્ય પુરુષના દર્શનાદિથી તેના સમ્યગ્ દર્શનાદિ ગુણોનું જેમ સ્મરણ-બહુમાનાદિ દ્વારા આરાધકપણું થાય છે તેવી જ રીતે ચેતનારહિત પણ મહાપુરુષોના શરીરને દેખવાથી તેમના સમ્યગ્દર્શનઆદિ ગુણોનું સ્મરણ-બહુમાનાદિ થાય અને તેથી કલ્યાણ સાધનારો મનુષ્ય તેવા કલેવરને પણ આરાધ્ય ગણે તેમાં આશ્ચર્ય નથી. પરમાર્થથી જ્ઞાનાદિ ગુણોના બહુમાન-આદિથી કલ્યાણની પ્રાપ્તિ થાય છે, અને તે આરાધક આત્માના પરિણામને આશ્રીને બને છે, અને આવી ઉચ્ચ શુભ પરિણામ ધારા ચેતનાવાળા મહાપુરુષના શરીરને દેખીને કે ચેતના વગરના શરીરને દેખીને જ ઉપજે છે એમ નહિ પણ સચેતન કે અચેતન એ બેમાંથી એકે પ્રકારનું શરીર દેખવામાં ન આવે અને અન્ય કોઈપણ કારણથી

આરાધવા લાયક શુણોનુ સ્મરણાદિ થાય તોપણ આરાધના બની શકે છે, પણ આલબન વિના જેમ પ્રાથમિક દશામા ધ્યાનની ધારા થઈ શકતી નથી તેમ સામાન્ય પુરુષોને અચેતન કે અચેતન શરીર જેવા આલબન સિવાય આરાધવા લાયક શુણોનુ જ્ઞાન, સ્મરણ અને આરાધનાદિ બની શકતા નથી માટે અચેતન કે અચેતન બને પ્રકારના મહાપુરુષના શરણે સમ્યગ્દર્શનાદિની પ્રાપ્તિ, નિર્મળતા વિગેરેમા આલબનરૂપ બને છે, અને તેથી આરાધ્યતમ મહાપુરુષના અચેતન પણ શરીરને દેખીને તેઓના સમ્યગ્દર્શનાદિ શુણો યાદ આવતા તે અચેતન શરીર તરફ પણ કારણતાની બુદ્ધિએ નોઆગમ દ્રવ્યનિલેખાને અનુસરતી પૂજ્યભાવના ઉપજે તે અનુભવ સિદ્ધ છે

જૂઞ્ઞશરીર આરોપિતપણાથી અપૂજ્ય નથી

મહાપુરુષની કરવામા આવેલી સ્થાપનામા મહાપુરુષના શુણોનુ આરોપણ હોય છે તેવી જ રીતે મહાપુરુષના અચેતન શરીરમા પણ આરાધ્ય પુરુષના આગધ્ય શુણોનુ આરોપણ થાય તે સ્વાભાવિક છે કદા દેર એટલો જ જો કે સ્થાપનામા આકૃતિ સામ્યને લઈ આરાધ્ય શુણોનો આરોપ થાય છે અને દ્રવ્યનિલેખાના નોઆગમ લેઈ તરીકે અચેતન શરીરમા કારણપણાને લીધે આરોપ કરી તે તે શુણોનુ સ્મરણાદિ થાય છે

કેઈપણ મનુષ્યની સ્થાપનામા કે જૂઞ્ઞશરીર નામના દ્રવ્યથી નોઆગમના લેઈમા આરાધ્ય પુરુષનો સર્વથા અલેક્ષણે ધારણા હોતી નથી, અને તેથીજ અદેવમા દેવસજ્ઞાની અને અણુવમા અણુવસજ્ઞાની કલ્પનાનો કોપ નથી, તેથી અદેવને દેવ માનવાનો અને અણુવને અણુ માનવાનો પ્રસંગ આવી મિશ્ર્યાત્વ લાગવાનો પણ અરો પણ સંભવ નથી કારણ કે આરોપ કરનાર મનુષ્ય બનેનું સ્વરૂપ લક્ષમા ગળી હેતુ અને પ્રયોજનને અંગે જ આરોપ કરે છે આરોપના લેઈ

આરોપ બે પ્રકારના હોય છે એક આરોપ બ્રમ કલ્પત કરી

જ્ઞાતાને અવળે માર્ગે દોરે છે. જેમ છીપને ચાંદીપણે જાણી જે પ્રવૃત્તિ થાય છે તે જ્ઞાતાને છીપને જ ચાંદી તરીકે મનાવી મિથ્યા બુદ્ધિ કરાવે છે અને બીજો આરોપ મિથ્યા બુદ્ધિ ઉત્પન્ન કરતો નથી, પણ જ્ઞાતાને ઇષ્ટ-સિદ્ધિના રસ્તામાં જોડે છે. આ આરોપના જ પેટા ભેદરૂપે કાર્યમાં કારણનો આરોપ, કારણમાં કાર્યનો આરોપ વિગેરે અનેક પ્રકારના આરોપો થાય છે.

જ્ઞશરીરમાં આરોપિતપાણું નથી

અહીં દ્રવ્યનિક્ષેપાના અધિકારમાં વાસ્તવિક રીતિએ તો દ્રવ્ય-નિક્ષેપો માનવાથી આરોપ નથી. આરોપ તો ત્યારે થાત કે મહા-પુરુષના વિશિષ્ટ જ્ઞાનાદિ ગુણયુક્તપણે માનત અને જો તેવી રીતે આરોપ કરીને જ માત્ર તે મહાપુરુષના શરીરને જ્ઞાનાદિયુક્ત માનવામાં આવે તો તે ભાવનિક્ષેપોમાં જ જાય પણ નિક્ષેપો કરનાર મનુષ્ય સ્પષ્ટપણે તે મહાપુરુષના શરીરને મહાપુરુષના જ્ઞાનાદિકની ઉત્પત્તિનું કારણ માનીને નોઆગમથકી જ્ઞશરીર નામનો દ્રવ્યભેદ માને છે. અગર મહાપુરુષની સ્થાપના માને છે.

નિક્ષેપાની રચના જાણ્યા પછી ભક્તિની તીવ્રતાવાળો મનુષ્ય તે કારણભૂત શરીરની કે તેના આકારની મહત્તા ધ્યાનમાં લે ત્યારે તે સ્થાપનાને તથા તે શરીરને આરાધવા તત્પર થાય છે. તે વખતે આરાધના કરનારો તે સ્થાપનાને અચેતન શરીરમાં તે તે મહાપુરુષનો આરોપ જરૂર કરે છે અને તેથી જ શ્રીરાયપરોણી વિગેરેમાં ભગવાનની પ્રતિમાની પૂજના અધિકારમાં ‘ધૂવં દારુણ જિણવરિદાણં’ એમ કહી આરાધક પુરુષે સ્થાપનાજીનામાં પણ સાક્ષાત્ જિનપણાનો આરોપ કરેલો સૂચવ્યો છે અને જખૂદીવ પત્તતિ વિગેરેમાં કાળ-ધર્મ પામેલા જિનેશ્વર મહારાજના શરીરની શુશ્રૂષાને જિનભક્તિ તરીકે જે જણાવવામાં આવેલ છે તે પણ આરાધક પુરુષોની આરોપ-બુદ્ધિ ધ્વનિત કરે છે, અર્થાત્ આરોપ કરે ત્યારે સ્થાપના અને જ્ઞશરીર બંને ભાવરૂપ થાય છે અને આરોપ ન કરે ત્યારે તે સ્થાપનાને જ્ઞશરીર નામનો દ્રવ્યભેદ રહે છે.

આ બધી હકીકત વિચારતા ભાવ તરીકે વિવક્ષિત વસ્તુના કારણ તરીકે ગણાતા દ્રવ્યનિષ્પેષામા ચેતના રહિત હોવાથી તે ભાવ વસ્તુને જાણનારના શરીર ને સ્પર્શી કહેવામા આવે છે તે ઉપયોગી છે એમ સ્પષ્ટ માલમ પડે છે

સ્પર્શીરને પહેલું લેવાનું કારણ

જોકે સ્પર્શ ચોટલે જાણકારનું શરીર ચેતનારહિત છે અને કોઈપણ પ્રકારના સ્પર્શદર્શનાદિ ગુણો તે શરીરમા હોતા નથી અને તેથી આરોપની અપેક્ષાએ કે કારણની અપેક્ષાએ તેને નિષ્પેષામા ઉપયોગી તરીકે ગણવામા આવે છે તોપણ ગુણસ્મરણ કરીને આરાધના કરનાર મનુષ્યને પરિચિત શરીર જોવાથી ગુણવાન્ પુરુષ વિદ્યમાન હોય અને જેવી ભાવના આવે તેવી જ ભાવના ઉપજવાની સાથે અનિત્ય ભાવ અને આશ્ચર્યભાવની અનુભૂતિ થાય છે ચોટલું જ નહિ પણ જે સ્થાને તે મહાપુરુષનું શરીર રહ્યું હોય છે તે સ્થાનને પણ આરાધનપુરુષો પૂજ્ય તરીકે ગણે છે એ જ કારણથી જ્યાં તીર્થ કરાદિ મહાપુરુષો મોઝે જતા શરીરને છોડી ગયા હોય છે, તે શિલા પહાડ આદિ સ્થાનોને પણ શાસ્ત્રકારો સિદ્ધશિલાતલ તરીકે ગણે છે

શાસ્ત્રોને જાણનાર હરેક કોઈ સમજી શકે છે કે યથાર્થ આરોપ રહિતપણે સિદ્ધશિલા તીર્થ લોકથી કંઈક ન્યૂન સાતરાજ ઉર્ધ્વલોકમા છે, તેથી તે સિદ્ધશિલાનો સભવ તિર્યક્લોકમા કોઈપણ પ્રકારે બની શકે તેમ નથી, તેથી સિદ્ધશિલાનો તિર્યક્લોકમા સભવ નથી તો પછી સિદ્ધશિલા ઉપર અણુશણુ કરી સાધુનું આરાધકપણું તો સભવે જ ક્યાથી ? અને આરાધક સાધુનો સદ્ભાવ તિર્યક્લોક અને અઢી દ્વીપ સિવાય બને જ નહિ, તો પછી સિદ્ધશિલાતલમા રહેલા આરાધક સાધુના નિર્જીવ શરીરને દેખવાનું અને તેને લીધે ભાવના, અનુકંપા અને આશ્ચર્ય ઉત્પન્ન થવાનું થાય જ ક્યાથી ?

શાસ્ત્રકારોએ તો શ્રી અનુયોગદ્વારસૂત્રમા "સિદ્ધશિલાતલમા રહેલા આરાધક મહાત્માના શરીરને દેખવાથી ભક્તિ, અનુકંપા અને

આશ્ચર્ય થાય ” એમ સ્પષ્ટપણે જણાવેલું છે. અર્થાત્ આરાધક પુરુષની મહત્તાને અંગે તેના નિર્ણવ શરીરની પણ ઘણી જ ઉંચી કિંમત દર્શાવી છે, તેમ જ જે સ્થાને તેઓએ શરીર છોડ્યું તે સ્થાનની પણ અનહદ કિંમત જણાવી છે.

જશરીર કરતાં ભવ્ય શરીરની આરાધ્યતા ઓછી

આ હકીકત વિચારતાં સુજ મનુષ્યો જશરીરની જગતના છવોએ અને શાસ્ત્રકારોએ કેટલી મહત્તા આંકી છે તે સ્પષ્ટપણે સમજી શકશે. જોકે જશરીરને પહેલું સ્થાન આપીએ તે કરતાં ભવ્યશરીરને પહેલું સ્થાન આપવું એ બાહ્યદષ્ટિએ ઘણું બ્યાજબી લાગશે, કારણ કે ભવ્યશરીરમાં ચૈતન્યાદિક ગુણો યાવત્ કોઈ કોઈ આત્મામાં તો સમ્યગ્દર્શન અને અવધિજ્ઞાનાદિમાંના મહત્તમ ગુણો પણ હોય છે. છતાં જશરીર જેવું પહેલું સ્થાન ભવ્યશરીરને કેમ ન હોય ? આ શંકા સહેજે ઉભી થાય તેમ છે પણ જશરીરની મહત્તા જગતના દરેક અનુભવી આબાળગોપાળ સમજી શકે છે, ત્યારે ભવ્ય શરીરની મહત્તા અવધિઆદિક અતિશય જ્ઞાનવાળા સમજી શકે છે. શાસ્ત્રોમાં પણ જશરીરપણે તીર્થંકર, ગણધરમહારાજ વિગેરેના નિર્ણવ શરીરોની આરાધના જેવી સ્થાને સ્થાને જોવામાં આવે છે તેવી કે તેનાથી ઘણા ઓછા અંશે પણ ભવ્યશરીરની આરાધના જોવામાં આવતી નથી.

ભવ્ય શરીરની અદ્વંશો આરાધ્યતા

વિચારવા જેવું છે કે ઋષભદેવ ભગવાને ભરત ચક્રવર્તીના પ્રશ્નના ઉત્તરમાં મરીચિ-પરિત્રાજકને ભગવાન્ મહાવીર મહારાજરૂપે ભવિષ્યના ચરમ તીર્થંકર તરીકે જણાવ્યા છતાં કેવળ ભરત મહારાજ સિવાય કોઈપણ જીવે મરીચિને વદન કર્યું નહિ અને તે ભરત મહારાજે તે અવસ્થામાં મરીચિને કરેલું વંદન પણ મરીચિની તે અવસ્થાની અપેક્ષાએ પણ સંપૂર્ણ તિરસ્કારવાળું હતું; કેમકે ભરત મહારાજે મરીચિને સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જણાવ્યું હતું

કે “ હું તારા પરિવાજકપણાને ઢે આ જન્મને વાદતો નથી પણ ચરમ તીર્થ કર ભગવાન્ મહાવીરપણે તું યથાશ તેથી જ હું વાદુ છું ”

આ વસ્તુમા પરિવાજકપણું અને તે જન્મને અવદનીય ગણાવી દીધા તે મરીચિની અપેક્ષાએ તિરસ્કારનું સ્થાન ઓછું ગણાય નહિ એવી જ રીતે શ્રેણિક મહારાજને ભવિધ્યની ચોવીશીના પહેલા પદ્મનાભ નામના તીર્થ કરપણે ચવાના સકળસંઘે જાણ્યા છતાં કેાઈ પણ સુરપુરુષે શ્રેણિક મહારાજને દ્રવ્યતીર્થ કરપણે વદન કયું હોય તેમ ગાઝોમા જણાવ્યું નથી વળી ભગવાન્ નેમનાથજી મહારાજે શ્રી કૃષ્ણ મહારાજને આવતી ચોવીશીમા તીર્થ કર ચવાના છે તેમ જણાવ્યા છતાં પર્યંદામાથી કેાઈ પણ વિગેરે કે મમ્યગ્રંથિએ તેઓને વદન કયું નથી

આ બધા દૃષ્ટાંતો વિચારતા સ્પષ્ટપણે સમજાશે કે શાસ્ત્રકારો અને તેને અનુસંગનારાઓ અતીત કાળના પર્યાયને આશ્રીને જેવી મહત્તા અને પૂજ્યતા માને છે તેવી મહત્તા અને પૂજ્યતા ભવિધ્યના પર્યાયની અપેક્ષાએ માનતા નથી જોકે ઉપર જણાવેલા દૃષ્ટાંતો અન્ય અન્ય ભવોની અપેક્ષાએ, ભવિધ્યના પર્યાયની અપેક્ષાએ દ્રવ્યનિષેપામા આવે અને તેમા સર્વ સાધારણ પૂજ્યતાઆદિ ન હોય તોપણ ખુદ તીર્થ કર, ગણધર મહારાજાદિના ભવોમા પણ તીર્થ કર, ગણધર મહારાજ આદિની જન્મથી આરાધ્યતા ગતતીર્થના ચતુર્વિધ સઘમાથી કેાઈ પણ ગણતો નથી કેાઈ પણ શ્રમણ કે શ્રમણીએ રાજ્યાવસ્થામા કે બીજી કેાઈ પણ છદ્મસ્થ અવસ્થામા ભગવાન્ તીર્થ કર વિગેરેને તીર્થ કર વિગેરેપણે વાદેલા નથી

જોકે તીર્થ કરના દીક્ષામહોત્સવની વખતે પહેલાના તીર્થ કરોના સાધુઓ તે તે સ્થાને આવેલા હોય છે અને ભગવાન્ મહાવીર મહારાજ વિગેરેની છદ્મસ્થ ચર્યામા અનેક સ્થાને પૂર્વના તીર્થ કરના સાધુઓનો સમાગમ થયેલો છે છતાં પણ કેાઈપણ પૂર્વ તીર્થ કરના તીર્થવાળા સાધુએ ભગવાન્ મહાવીર મહારાજ આદિને વદન કયું હોય તેમ શાસ્ત્રકારો જણાવતા નથી આ ઉપરથી પણ સ્પષ્ટ

થશે કે લવિષ્ય પર્યાયની મહત્તા અતીત પર્યાયના જેટલી ગણવામાં આવેલી નથી.

વળી કેટલેક સ્થાને તો પાશ્વર્વનાથજી મહાનજના સાધુઓએ ગોશાળાદિકને અંગે ભગવાન્ મહાવીર મહારાજની વચનથી અવજ્ઞા પણ કરી છે છતાં શાસ્ત્રકારોએ તે અવજ્ઞાને તેવી દ્રષિત કરાવી નથી કે જેવી કે ભગવાન્ મહાવીર મહારાજના મોક્ષે જતાં મેલેલા નિર્જીવ શરીરની અવજ્ઞા દ્રષિત ગણાય.

આ બધી હકીકતથી સ્પષ્ટ થશે કે જ્ઞશરીર કરતાં ભવ્યશરીરની આરાધ્યતા ઓછી ગણવામાં આવી છે અગર તેવી આરાધના કરવાનો ઉદ્દેશ રાખવામાં આવ્યો નથી.

ભવ્ય શરીરની આરાધ્યતાનો વિચાર

જો કે દરેક ચોવીશીના પહેલા તીર્થ કરની વખતે ચતુર્વિંશતિ-સ્તવ બોલતાં ત્રેવીશ તીર્થ કરોની આરાધના તેઓના લવિષ્યના પર્યાયની અપેક્ષાએ જ છે તેમ જ દરેક તીર્થ કરના શાસનમાં તીર્થ કર ભગવાનના મોક્ષે ગયા પછી સર્વ તીર્થ કરોની આરાધના દ્રવ્યરૂપે જ છે અને લવિષ્યની ચોવીશીના તીર્થ કરોની આરાધના પણ સહસ્રદ્રુટાદિ અને મહાપ્રતિષ્ઠાદિમાં સ્થાને સ્થાને થાય છે અને તેમાં ઘણો ભાગ લવિષ્યપર્યાયની અપેક્ષાએ જ હોય છે તોપણ તે સર્વ આરાધના વર્તમાન પર્યાયની અપેક્ષાએ નથી એટલું જ નહિ પણ વર્તમાનપર્યાયની નિરપેક્ષતા રાખી તેનાથી શૂન્ય કેવળ લવિષ્યના ઉત્તમ પર્યાયની અપેક્ષાએ જ તે તે આરાધના થાય છે પણ અત્રે તો ભવ્યશરીર નામના દ્રવ્યનિક્ષેપાના લેહમાં વર્તમાનપર્યાયથી નિરપેક્ષપણું ન રાખતાં તે જ વર્તમાન પર્યાયને આગળ કરીને લવિષ્યના પર્યાયની અપેક્ષાએ ભવ્યશરીર દ્રવ્યનિક્ષેપો માનવામાં આવેલો છે. યાદ આપવાની જરૂર નથી કે કારણમાં કાર્યનો ઉપચાર કરવાથી જે આરાધના કરાય તે જ્ઞશરીરની આરાધનાની માફક ભાવઆરાધના જ ગણાય. દ્રવ્ય

આરાધના તો કાર્ય અવસ્થાનો આરોપ કર્યા સિવાય કેવળ કારણ
અવસ્થાની અપેક્ષાએ રહેલી દ્રવ્યતાને ઉદેશીને જ છે

છત્ર નહિ લેતા લબ્યશરીર લેવાનું કારણ

જોકે શરીર નામના નોઆગમ થી દ્રવ્યનિક્ષેપાના લેદમા
મહાપુરુષનું શરીર નિર્જીવ હોવાથી શરીરપ્રધાનતાએ નિયેષો કર્યા
સિવાય છૂટકો ન હતો, પણ ભવિષ્યના તે જન્મના પર્યાયના અપે
ક્ષાએ કરાતા લબ્યશરીરરૂપી નોઆગમ દ્રવ્યનિક્ષેપામા શરીરની
નિર્જીવતા ન હોવાથી તેમજ ભવિષ્યના પર્યાયના કારણપણે પરિણમ
નારો લબ્યશરીરપણે ગણાતા શરીરનો અધિષ્ઠાયક આત્મા હોવાથી
લબ્યશરીરના નામે નિયેષો કરવા કરતા લબ્ય આત્માના નામે
નિયેષો કરવો તે સ્થૂળ દૃષ્ટિએ વ્યાજબી ગણાય

ભવિષ્યના પર્યાયની વખતે શરીરપણે પરિણમનારા પુદ્ગલનું
લબ્યશરીરપણુ જો તેઓને છત્રે શ્રદ્ધા કરેલા ન હોત તો કોઈ
સ્થાને કહેવામા આવ્યું ન હોત માટે લબ્યશરીર નામનો નોઆગમ
દ્રવ્યલેદ કરવા કરતા ખીલે જ કોઈ લબ્ય પર્યાય લબ્ય આત્મા
લબ્યાવસ્થા એવો ખીલે જ લેદ કરવો જોઈએ, પણ આત્મા વિદ્યમાન
છતા તે આત્માને લબ્યશરીર લેદમા ન લેતા તેના શરીરની મુખ્ય
તાની અપેક્ષાએ લબ્યશરીર નામનો લેદ કરવો તે કેમ ઉચિત ગણાય ?

આ વસ્તુના સમાધાનમા એટલું જ કહી શકાય કે જેમ ભૂત
કાળના સમ્યગ્દર્શનાદિક વિશિષ્ટ પર્યાયોનું કારણ તે તે મહાપુરુષોના
આત્મામા છતા શરીર નામના નોઆગમ લેના દ્રવ્યનિક્ષેપામા
વ્યાવહારિક દૃષ્ટિને આગળ કરી વાસ્તવિક અને અતરંગ કારણ
આત્માને મુખ્ય ન ગણતા તે પર્યાયના કારણભૂત શરીરને જ મુખ્ય
ગણ્યું છે તેવી રીતે અહીં લબ્યશરીર નામના નોઆગમ દ્રવ્ય-
નિક્ષેપામા પણ વ્યાવહારિક દૃષ્ટિથી શરીરને જ મુખ્યપદ આપવામા
આવેલ છે અને ખરૂં તેમજ અતરંગ કારણ એવો આત્મા તેને
ગૌણપદ આપી લબ્યશરીર દ્રવ્યનિક્ષેપો શરીરની અપેક્ષાએ જ
નિક્ષેપો જણાવ્યો છે

પ્રભુની પ્રતિમા જડ છે એમ કહી
અનાદર કરનારાઓને ચેતવણી.

કેટલાક લોકો ભગવાન્ જિનેશ્વર મહારાજની પ્રતિમાને શાંતમુદ્રા આદિ ગુણો સહિત છતાં પણ માત્ર અચેતનપણાને લીધે માનતા નથી. તેઓએ ઉપર જણાવેલા જ્ઞશરીર નામના નોઆગમ દ્રવ્ય-નિરૂપણનો વિચાર કરવાની જરૂર છે.

ભગવાનની પ્રતિમાને અચેતન એટલે નિર્જીવપણાને લીધે નહિ માનનારાઓ કાળધર્મ પામેલા તીર્થંકર, ગણધર મહારાજઓના નિર્જીવ શરીરનો સંસ્કાર જે શાસ્ત્રોમાં ભક્તિપૂર્વકનો સ્પષ્ટ અક્ષરે જણાવેલો છે તે ધ્યાનમાં કેમ નહિ લેતા હોય ?

વળી પોતાના આચાર્યાદિક જ્યારે કાળધર્મ પામે ત્યારે તેમના નિર્જીવ શરીરને ઇતર મનુષ્યોના નિર્જીવ શરીરની માફક જ તેઓ કે તેમના મતને અનુસરવાવાળા કોઈ દિવસ ગણે છે ખરા ? તેઓની જ પ્રવૃત્તિ એવી છે કે કાળધર્મ પામેલા મુનિના નિર્જીવ શરીરના દર્શન કરવા સંખ્યાબંધ લોકો આવે છે, એટલું જ નહિ પણ એ નિર્જીવ શરીરની દહનક્રિયા કરવા પહેલા તે નિર્જીવ શરીરને સુદર માડવી વિગેરેની રચના કરી તેમા ધિરાજમાન કરે છે અને વાળ-ગાળની સાથે ‘જયજયનંદા-જયજયભદ્રા’ સરખા ઉત્તમ ગુણવાન્ મનુષ્યને યોગ્ય એવા સંબોધનો પગલે પગલે બોલવાપૂર્વક મોટા મહોત્સવ સાથે શહેરના મુખ્ય સ્થાનોમાં ફેરવે છે, અને ઉત્તમ મનુષ્યોને લાયક એવા ઘી અને ચંદનાદિથી સંસ્કાર કરી તે નિર્જીવ શરીરની દહનક્રિયા કાળધર્મ પામેલા મહાત્માના ગુણોને અનુસરી કરે છે.

આ મુજબ નિર્જીવ શરીરની જણાવેલી સત્કારક્રિયામા જ્ઞશરીર દ્રવ્યનિરૂપણું કેટલું પ્રાણલ્ય છે ? તે એટલા જ ઉપરથી સમજાશે કે કાળ કરનાર મહાપુરુષ આચાર્ય, ઉપાધ્યાય કે સામાન્ય મુનિપણું આદિ સ્થિતિમાં હોય તે આચાર્યાદિક સ્થિતિને અનુસરીને જ ઉત્તમ કે મધ્યમ સંસ્કાર કરવામાં આવે છે.

શાસ્ત્રીય દષ્ટાંતોથી જ્ઞાતીરનુ મહત્ત્વ

શાસ્ત્રકારો પણ તીર્થ કર ભગવાન્ અને ગણધર ભગવાન્ અને સામાન્ય અણુગારની પણ ચિંતાઓ જુદી જુદી કહે છે અને તેઓની ચિંતામાનો અગ્નિ પણ ઉંચા નબળી ચિંતામાથી નીચા નબરમા સક્રમી શકે, પણ નીચા નબરની ચિંતાનો અગ્નિ પણ બીજી ચિંતાઓના અગ્નિમા ન સક્રમી શકે એમ જણાવી જ્ઞાતીરની મહત્તાને અગે તેઓની ચિંતાના અગ્નિની પણ કેટલી બધી મહત્તા જણાવે છે? તે વિચારવા જેવું છે નિર્જીવપણાને લીધે જેઓ પ્રતિમા છત્રી ભક્તિને દૂર કરાવે છે તેઓએ નિર્જીવ શરીરને અગે થતી પોતાની જ પ્રવૃત્તિ અને તેને અગે શાસ્ત્રકારોએ કહેલી સ્થિતિ અને ભક્તિને વિચારવી જરૂરી છે

પ્રતિમા-પૂજનની અવગણનામા અજ્ઞાન દર્શા

જો તેઓ સમ્યક્દર્શનાદિ ગુણોને અને તેના આશ્રયભૂત આત્માને જ આરાધ્ય ગણતા હોય તો તે મતવાળાઓએ નિર્જીવ શરીરને સત્કાર-સન્માનપૂર્વક કે પ્રશસ્ત-શબ્દઉચ્ચારણપૂર્વક દહનક્રિયા કરવી જોઈએ નહિ પણ તેઓ ભગવાનની પ્રતિમાને નિર્જીવપણાને આધી જે પાપાણ્ડિ શબ્દો વાપરે છે તે અપેક્ષાએ તેઓને સ્પષ્ટપણે કોઈ એમ કહે કે દીન અનાથ મડદાની માફક કે ટોરડાખરના કલેવરની માફક તમારા કાળ કરેલા આચાર્યાદિકને ઢહડીને બહાર નાખી દઈ ગામમા દુર્ગંધ ફેલાવી દૂર કરવી જોઈએ

સ્થાપના વિગેધીઓના કુતર્કનો રદીયો

જોકે કોઈના પણ પ્રત્યાઘાત તરીકે કહેલા આ શબ્દો સ્થાપના-નિગ્રેષો નહિ માનનારને અત્યંત ઢડક લાગશે પણ તેઓએ શબ્દોની કટુતા તરફ વિચાર નહિ કરતા પોતાના શબ્દો અને પોતાના મતનું ઉપર વિચાર કરવાની જરૂર છે એવો ન્યાય કોઈ દિવસ ન હોઈ શકે કે સ્થાપના નહિ માનનારા લોકો શાસ્ત્રાનુસાર સ્થાપનાને માનનારાઓની સહ માનતા તોડી પાડવા સ્થાપના મત્યં અને

આરાધવા લાયક મનાતી જિનેન્દર ભગવાનની પ્રતિમાને પાપાણુ વિગેરે શબ્દ બોલી અવજ્ઞા કરે અને તેના પૂજકોને પાપાણુપૂજક વિગેરે શબ્દોથી નવાજે તેમાં સત્ય માન્યતાવાળાએ હુઃખ ન લગાડતાં વિરોધીઓ ઉપર પણ ભાવદયા ચિતવતી પણ ભગવાનની પ્રતિમાને નિર્ભવપણાને નામે ન માનનારા સ્થાપના તે વિરોધીઓ પોતાના આચાર્યાદિકોના મૃતક શરીરનું સત્કાર-સન્માન કરી નિર્ભવની પૂજા માને એટલે સત્ય પક્ષવાળા તેઓને મડદાના કે હાડપિંજરના પૂજારી કહે એમાં નવાઈ શી ?

હિંમાનો ખોટો હાઉ

વળી જે કેટલાકો ભગવાનની પ્રતિમાને સત્ય અને દર્શનીય માન્યા છતાં ભક્તિલાયક માનતા નથી તેમજ તે પૂજામાં ઘતી સ્વરૂપહિંસાને પણ અનુબંધહિંસા જેવી ગણાવી હિંસાનો ભય આગળ કરે છે તેઓએ પણ પોતાના આચાર્યાદિકના નિર્ભવ કલેવરની ભક્તિમાં હિંસાનો દોષ કેમ આગળ કર્યો નથી ? અને હિંસાના નામે ભગવાનની પ્રતિમાની ભક્તિ પોતાના મતમાંથી દૂર કરી, પણ કેઈ સદીઓ થઈ ગઈ છતાં આચાર્યાદિકને અંગે ઘતી હિંસા કેમ દૂર થવા પામી નથી ?

પ્રભુપૂજા માટે વિકૃત કદાગ્રહ

બારીક દૃષ્ટિથી જોનારો સ્પષ્ટ રીતે કહી શકશે કે ભગવાનની પ્રતિમાને ન માનવાના કદાગ્રહથી તેઓ ભગવાનના જ વૈરી બની રહ્યા છે પણ જો આચાર્યાદિકના કલેવરનો પણ થતો સત્કાર રોકવામાં આવે તો પોતાના કલેવરની શી દશા થાય ? એ ભયથી તેઓએ મૃત આચાર્યાદિકના કલેવરનો સત્કાર અને દહનક્રિયા તેઓના મતે હિંસામય છતાં પોતાના ઉપાશ્રયે તથા પોતાની નજરે સમક્ષ થવા દીધી છે થવા દે છે અને થવા દેવાને લાયક ગણી છે. જો એમ ન હોત તો નિર્ભવપણા અને અચેતનને નામે ભગવાનની (પ્રતિમાની) પૂજા-ભક્તિનો જે નિષેધ સેંકડો વર્ષોથી ચલાવેલો છે તે ચાલતા

નહિ અને નિર્જીવ કલેવરની લક્ષિત સત્કાર વિગેરે જે શૈલિથી તેમના મતમા પ્રવર્તેલા છે તે પણ પ્રવર્તા શકત નહિ

જિનપૂજનો જ વિરોધ કેમ ?

વાસ્તવિક રીતે જેમ પ્રતિમા નહિ માનનારાની સલામા સે કડો ટીલાવાળા હોય, આડ કરવાવાળા હોય, સિદ્ધરનો ચાલે કરવાવાળા હોય, તોપણ તે ઉપદેશકના હૃદયમા તેવો વિરોધી ભાવ ઉકતો નથી કે જેવો હુર્ભાવ જિનેશ્વર મહારાજની પૂજના ચિહ્ન તરીકે કરાતા કેસગના તિલકને દેખીને થાય છે અર્થાત્ અન્ય મતની મૂર્તિના પૂજકના અંગે જેટલી અરુચિ આ લોકને નથી તેટલી બદકે તેથી પણ વધુ અરુચિ જિનેશ્વર ભગવાનની પ્રતિમાના પૂજકને અંગે છે એટલું જ નહીં પણ પોતાના આચાર્યાદિકના નિર્જીવ પણ કલેવરની ઢરાતી લક્ષિતમા યનો આરભ આ લોકોથી એક અશે પણ નિવેધાયેલો, રોકાયેલો કે વગોવાયેલો નથી, પણ જિનેશ્વર ભગવાનની મૂર્તિને અંગે ઢરાતી લક્ષિતને નિર્જીવપણું, સારબપણું વિગેરે જણાવી નિવેધવા, રોકવા કે વગોવવા તેઓ તૈયાર થાય છે કેટલી શોચનીય આ વાત છે ?

સ્થાપના વિરોધીઓનો દુરાગ્રહ

તત્વથી તેઓએ કા તો ભગવાન જિનેશ્વરની મૂર્તિ નિર્જીવ છતા પણ ગાત મુદ્રા આદિના સદ્ભાવને અંગે માનવી જોઈએ, કા તો જિનેશ્વરની મૂર્તિના નિવેધાદિની ચેકે આચાર્યાદિના કલેવરના સત્કારાદિને પણ નિવેધ વિગેરે કરવો જોઈએ જો આવી રીતે ન થાય અને મેકડો વરમથી તેઓમા ચાલ્યું આગ્યું છે તેમ જ આત્મા કરે અને ભગવાન જિનેશ્વરની પ્રતિમાની પૂજકને નિવેધ થયા કરે અને આચાર્યાદિના કલેવરનો પણ સત્કાર પ્રવર્ત્યા જ કરે તો સ્પષ્ટ પછે કહેવું જાઈએ કે તે મતવાળાઓની માન્યતા અર્ધજરતીય ન્યાયને અનુસરતી હોઈ કોઈ પણ જુદિયાળીને તે આદરવાવાચક થઈ શકે જ નહિ

સ્વરૂપ-હિંસા તે ભાવદયા છે

“જનશરીરના સત્કાર આદિને અંગે થતી હિંસા તે માત્ર સ્વરૂપહિંસા છે પણ અનુબંધે તે ભાવદયારૂપ છે.” આ હકીકત સમજવા માટે સ્થાપનાનિદેશાને અંગે કરેલું આ બાબતનું વિવેચન ફરી ધ્યાનમાં લેવું એટલું જ બસ છે.

નામાદિગુણુથી પણ આરાધ્ય બુદ્ધિ

આરાધના કરવા લાયક લક્ષિતા ગુણોના સ્મરણપૂર્વક થતું લક્ષિત, બહુમાન આદિ નો આરાધનાનું પ્રયોજન હોય તો આરાધ્યના ગુણોનું સ્મરણાદિ જેમ ભાવનિદેશામાં થાય છે તેવા જ સ્મરણાદિ જનશરીરના નિદેશામાં સ્પષ્ટ તરીકે અનુભવાય છે. ભાવનિદેશામાં પણ રહેલા સમ્યગ્દર્શનાદિક આરાધ્ય ગુણો કાંઈ આરાધ્યમાં સંક્રાન્ત થતા નથી પણ તે આરાધ્ય પુરુષના ગુણોના સ્મરણ અને બહુમાન આદિથી ચોતાના આત્મામાં કર્મથી આવરાઈ રહેલા તે ગુણો પ્રગટ થાય છે અને તેવા આરાધ્ય ગુણો આરાધકના આત્મમાં પ્રગટ થવાનું કારણ આરાધ્ય પુરુષના આત્માના ગુણોનું સ્મરણાદિક જ છે.

આ વાત જૈનશાસનને માનનારો જ્યારે એકી અવાજે કબૂલ કરે છે ત્યારે તેને નામસ્મરણદ્વારાએ, આકૃતિ દેખવાદ્વારાએ કે તેના નિર્જીવ કલેવરને દેખવાદ્વારાએ આરાધ્ય પુરુષના આત્માના આરાધ્ય એવા સમ્યગ્દર્શનાદિ ગુણોનાના સ્મરણાદિ થવાથી સર્વત્ર એક સરખા પરિણામ રહી શકે છે, અને તેથી જ પૂર્વે સ્થાપના નિદેશામાં જણાવ્યું તેમ સમવસરણમા જિનેશ્વર પૂર્વાભિમુખ બિરાજે છે અને બાકીની દિશાઓમાં ભગવાન જિનેશ્વરની પ્રતિમા બિરાજેલી હોય છે છતાં તેની સન્મુખ પણ પર્ષદા સરખી રીતે બેસી શકે છે.

ભાવ કરતાં પણ સ્થાપનાની સાપેક્ષ મહત્તા

કેટલાકે સ્થાપનાનિદેશાનો અનાદર જણાવતાં ભાવનિદેશાની

પ્રધાનતા ગણવા તૈયાર થાય છે તેઓએ સમજવાનું કે શ્રી તીર્થ કર પ્રભુના નિર્વાણ પ્રસંગે ગણધરાદિક ભગવતો ભાવનિષેષે બિરાજમાન હતા છતાં પણ ઈન્દ્રનેન્દ્ર વિગેરે જિનેશ્વર ભગવાનના સત્કાર સન્માનમાં કેમ લીન જન્યા હશે ? અને ગણધર મહારાજનો કે જેઓ ખુદ ભાવનિષેષારૂપ હતા તેઓની આરાધના કરવામાં તેટલો વખત કેમ ગાળ્યો નહિ હોય ?

આ વસ્તુના તત્ત્વને સમજનારો મનુષ્ય સ્પષ્ટપણે સમજી શકશે કે ગણધરાદિ ભગવતોના ભાવનિષેષાના આરાધન કરતાં પણ શ્રી જિનેશ્વર ભગવાનના સ્પર્શરીરરૂપી દ્રવ્યનિષેષાનું આરાધન ઘણું જ આદરવા લાયક ગણાયું હશે અને જો તેમ માને તો સ્પષ્ટ થયું કે વિશિષ્ટ ગુણવાળાની સ્થાપના અગર સ્પર્શરીરરૂપવાળો દ્રવ્યનિષેષો આરાધવામાં જે અપૂર્વ લાભ થાય તે લાભ તેમનાથી શાસ્ત્રીય રીતે ઉતરતા અને આપણી અપેક્ષાએ ઘણું જ ઉત્કૃષ્ટ ગુણવાળાના ભાવનિષેષાના આરાધનથી થતો નથી, એમ છૂટકે કે વિના છૂટકે માનવું જ પડશે.

સ્થાપનાના સાપેક્ષ મહત્ત્વ ઉપર સૂર્યાભદેવનું દંષ્ટાત

તત્ત્વથી વિચારીએ તો સૂર્યાભદેવતાએ તેમ જ બીજા દેવોએ પણ પોતાની ઉત્પત્તિની વખતે પોતાને અનુપમ ઉપકાર કરનાર એવા પૂર્વભવના ધર્માચાર્યને વદનાદિક કરવાનો ઉદ્દેશ જણાઈ જાય છે તથા પણ ન કર્યો અને જિનેશ્વર ભગવાનની પ્રતિમાનું પૂજન વિગેરે કર્યું અને ખુદ જિનેશ્વર મહારાજનું આરાધન પણ તે ભગવાનની પ્રતિ પ્રતિમાના પૂજન પછી જ કર્યું, એટલે જિનેશ્વર ભગવાનની અને તેમની પ્રતિમાની આરાધનામાં મમવસરજુમાં બેસતી પર્ષદાની રીતિએ કોઈપણ બાતનો ફરક ન મળ્યો અને ઉપભારી મુનિમહારાજ કરતા પણ જિનેશ્વર ભગવાનની સ્થાપનાને પણ મહત્તાવાળી ગણી શ્રીભગવતીસૂત્રના આધારે જિન મૂર્તિઓનું સાપેક્ષ મહત્ત્વ આજ કારણને ઉદેશીને ભગવતીજી સૂત્રમાં પણ અસુરોને

ઉર્ધ્વલોકમાં જવાના તથા કારણો બતાવતાં ભાવિત મુનિમહારાજોના કરતાં પણ અરિહંત મહારાજોના ચૈત્યોને અગ્રસ્થાન આપવામાં આવેલું છે. ન્યારે ભગવાનની મૂર્તિને ભાવિતાત્મા આજુગારો કરતાં અગ્રપદ આપવામાં આવે તો જિનેશ્વર ભગવાનનું નિર્જીવ શરીર કે જેના આલબને જિનેશ્વર ભગવાનોએ કેવળજ્ઞાન અને મોક્ષની પ્રાપ્તિ કરી છે, તેને ભાવિત આજુગારો કરતાં અગ્રપદ અપાય તેમાં આશ્ચર્ય જ શું ?

ભવ્યશરીર નોઆગમ દ્રવ્યનિષ્કેપાને માનવાની જરૂર

નિષ્કેપા કરનારો કે માનનારો જેમ નામ અને સ્થાપનાથી વાસ્તવિક વસ્તુ અને તેના સ્વરૂપને યાદ લાવી શુભ-ભાવનામાં લીન થાય છે, તેવી જ રીતે જ્ઞશરીર તરીકે જણાવેલા નોઆગમ ભેદને એટલે કે તાત્ત્વિક-વસ્તુપણાનો પર્યાય ચાલ્યો ગયો હોય તોપણ તેના કારણ તરીકે જણાએલી અને ઓળખાએલી શરીર જેવી જડ-વસ્તુને દેખીને પણ શુદ્ધ ભાવ ઉપજે છે.

જેવી રીતે મહાપુરુષના નિર્જીવ કલેવરને દેખીને કે જાણીને શ્રદ્ધાચુક્ત સુગ પુરુષ ભાવચુક્ત થાય છે તેવી જ રીતે જે શરીરમાં વાસ્તવિક પર્યાયને પ્રાપ્ત થનારો આત્મા વસ્યો હોય તે શરીરને દેખીને પણ શ્રદ્ધાચુક્ત સુગ મનુષ્ય શુભ ભાવવાળો થાય છે એ વાત જગતમાં અનુભવસિદ્ધ છે.

ભવ્યશરીરનું મહત્ત્વ

એકે જ્ઞશરીર અને ભવ્યશરીરમાં એટલો ફરક જરૂર પડે છે કે જ્ઞશરીરની આરાધના વખતે તે વાસ્તવિક ભાવપદાર્થના શુણોનો પોતાને અનુભવ હોવાથી અને તે અનુભવ તે મહાપુરુષના શરીરદ્વારાએ જ થયેલો હોવાથી જ્ઞશરીરની આરાધનામાં ભાવોદ્ધાસ માટે ખીજા કારણોની જરૂર રહેતી નથી, અને વાસ્તવિક પદાર્થના પર્યાયને ભવિષ્યમાં પામનારો જીવ અથવા તેનું શરીર એ ભિમાંથી એકે વસ્તુ નિષ્કેપા કરનાર કે માનનારની અનુભવદશામાં આવેલો

નથી અને તેથી જ ઝગડીરથી થતી ભાવના કે સ્ફૂર્તિ ભવ્યશરીરને દેખીને અનુભવાતી નથી, અને તેથી ઝગડીર-નિષ્કેપાની જગતમા જેટલી આરાધના પ્રવર્તે તેટલી ભવ્યશરીર-નિષ્કેપાની આરાધના પ્રવર્તતી નથી, પણ

આમ છતાં ઝગડીર જેવી ભવ્યશરીરની આરાધના ન થતી હોવાથી કે તે બંનેની આરાધનામા ફરક પડવાથી તે બંનેમા ભાવના કારણપણા તરીકે દ્રવ્યનિષ્કેપપણામા કોઈ ભતનો ફરક નથી, કેમકે જેવી રીતે અતીત પર્યાયોનું કારણ વર્તમાન દ્રવ્ય છે તેવી જ રીતે ભવિષ્યતના પર્યાયોનું પણ કારણ વર્તમાન દ્રવ્ય જ છે અને તે અપેક્ષાએ ઝગડીર અને ભવ્યશરીરના દ્રવ્યનિષ્કેપપણામા કોઈ ભતનો ફરક નથી, તોપણ આરાધકને ઝગડીરપણામા જેવી જ્ઞાનરહિતતા લાગે છે તેવી ભવ્ય શરીરમા પણ ધણા ભાગે અનુભવાય છે, અને તેથી જ મૂળ વસ્તુના જ્ઞાનના પૂજ્યપણાને લીધે તેના કારણની પૂજ્યતા જેમ ઝગડીરમા આવે છે તેવી પૂજ્યતા જ્ઞાની પુરુષના વચનથી ભવિષ્યના પર્યાયોની ઉત્તમતા જણાવાથી ભવ્યશરીરરૂપી દ્રવ્યનિષ્કેપથી પણ થયા વિના ગ્રહેતી નથી

ભવ્યપર્યાયનિષ્કેપ કેમ નહિ ?

વળી તે જ ભવની અપેક્ષાએ ભવિષ્યની અવસ્થામા ભાવનું કારણપણું જાણવાથી ભાવોત્તમ થાય છે, એવું જ નહિ પણ ભવાતરે પણ થવાવાળી તેવી ઉત્તમ અવસ્થાના કારણપણાને જ્ઞાની શુરુના વચનથી જાણનારો મનુષ્ય પણ ભાવોદ્ધાસમા આવે છે

તેથી જ ભગવાન મહાવીર મહારાજે મરીચિના ભવમા ભવિષ્યમા તીર્થ કરપણાની સ્થિતિ જાણીને હઠ બહારનો હર્ષ ધર્યો હતો. વળી જ ખૂસ્વામીજીના ભવમા થવાવાળી ચરમ કેવળીપણાની દશાને જ ખૂસ્વામીજીનો જીવ દેવપણામા હતો તે વખતે ભગવાન મહાવીર મહારાજે એણે રાજા આગળ જણાવેલી સાબળીને જ ખૂસ્વામીજીના પિતા ઝડપભદ્રના ભાઈ જે જ ખૂટીપના

અધિષ્ઠાયક તરીકે અનાદિત નામે દેવ તરીકે હતા તેઓએ પણ અપૂર્વ હર્ષ ધારણ કર્યો હતો.

અર્થાત્ પહેલાંના એક કે અનેક ભવોમાં પણ ભવિષ્યના ભવોની ઉત્તમ દશા જાણવામાં આવતાં દરેક મુગ્ધ શ્રદ્ધાવાન્ મહાપુરુષો હર્ષને ધારણ કરે છે, અને તેથી કદાચ એમ લાગે કે ભવ્યશરીર નામના દ્રવ્યનિષ્લેષ કરતાં ભવ્યપર્યાય નામનો દ્રવ્યનિષ્લેષો અત્યંત યોગ્ય છે. પણ ભવિષ્યના ભવોની સ્થિતિને વર્તમાન ભવોની સ્થિતિ સાથે મોટું આંતરૂં હોવાથી તેમજ સાંભળનાર કે જાણનારને તેવું નિયમિત સતત આરાધન કરવું અસંભવિત કે અશક્ય હોવાથી તે દષ્ટિએ ભવ્યપર્યાય નામનો નિષ્લેષો જણાવ્યો નથી, પણ જે ભવમા તેવી ઉત્તમ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થવાની હોય છે તે ભવમાં જીવ જ્યારથી દાખલ થાય ત્યારથી તે ભવિષ્યના ઉત્તમ પર્યાયની અપેક્ષાએ ભવ્યશરીરનિષ્લેષ મનાય છે.

ભવ્યશરીર નિષ્લેષની મહત્તા

તેથી ભવિષ્યના ઉત્તમ પર્યાયોના આરાધ્યપણાને લીધે તે ઉત્તમ પર્યાયોની પ્રાપ્તિ થવા પહેલાં પણ તેવાઓને મહાપુરુષ ગણી આરાધના કરવામાં આવે છે. આજ કારણથી સમસ્ત ઈદ્ર મહારાજાઓ જિનેશ્વર ભગવાનના ગર્ભ, જન્મ અને દીક્ષારૂપી ત્રણ કલ્યાણકોની આરાધના સંપૂર્ણ ભાવથી કરે છે, એટલું જ નહિ પણ જિનેશ્વર ભગવાનના માતૃપિતાની પણ ભક્તિ ઈદ્રો તરફથી જે કરવામા આવે છે તે પણ ભવ્યશરીર નામના દ્રવ્યનિષ્લેષાને જ આભારી છે

આ ઉપરથી જેઓ જિનેશ્વર ભગવાનને કેવળજ્ઞાન થયા પછી ફળસાધક તરીકે તીર્થ કર નામનો ઉદ્દય થતો જાણીને કૈવલ્ય સિવાયની ભગવાન્ તીર્થ કરની ગર્ભથી કૈવલ્ય સુધીની અવસ્થાને દેવ તરીકે માનવા તૈયાર ન થતા હોય તેઓએ જિનેશ્વર ભગવાનના નિર્જીવ શરીરની થતી ભક્તિમાં દેવતત્વની આરાધના ગણવી જોઈએ નહિ.

તીર્થ કર પ્રભુના ચ્યવનજન્મ-દીક્ષાની આરાધ્યતા કેમ ?

સૂક્ષ્મ બુદ્ધિથી જ્ઞેનારને તો સ્પષ્ટ માલમ પડશે કે શરીરની અવસ્થા વખતે તો તીર્થ કર નામકર્મ સર્વથા નાશ જ પામેલું છે તેથી તે શરીરનિષેષામા તીર્થ કરપણું માનવું કેવળ ભૂતકાળના કારણુપ છે, જ્યારે ભવ્ય પર્યાયની અપેક્ષાએ તો ગર્ભાવતારથી તો શુ પણ તેના ઘણા પૂર્વકાળથી તીર્થ કર નામકર્મનો પ્રદેશોદય રહેલો જ છે, તો ભવિષ્યના પર્યાયને પામવાવાળા ઉત્તમ જીવના આધારભૂત ભવ્યશરીરના નિષેષની ઘણી જ શ્રેષ્ઠતા માનવી જોઈએ, અને આ જ કારણથી ગર્ભાવતાર, જન્મ અને દીક્ષા એ ત્રણ ક્રત્યાણુકો પણ કેવળનાન અને નિર્વાણુની માફક અરિહંત દેવનાજ રહેવાય છે ભવ્યનિષેષથી ચ્યવન કટ્યાણુકની મહત્તા

જો ભવ્યશરીર દ્રવ્યનિષેષાને ન માનીએ અને ફક્ત કેવળ જ્ઞાનીપણારૂપ ભાવ-તીર્થ કરની અવસ્થામા જ દેવપણું માનીએ તો ભગવાન્ અરિહંત દેવના પાય કટ્યાણુકો કહી શકાય જ નહિ, શાસ્ત્ર કાર મહારાજાઓ તો ગર્ભ-અવસ્થાની વખતે વર્ણન કરતા જ કહે છે કે-‘જ રયર્ણી ઘક્કમદ્ કુર્ચ્છિસિ મહાયસો અરહા’ એટલે કે મહાયશસ્ત્રી અર્હન્ ભગવાન્ જે રાત્રિએ માતાની કુક્ષિમા પધારે છે તે રાત્રિએ સર્વ તીર્થ કરની માતાઓ ગજ-વૃષભાદિક ચૌદ સ્વપ્નો દેખે છે, આ ઉપરથી ગર્ભાવતાર વખતે પણ શાસ્ત્રકારો પણ તીર્થ કર તરીકેની વાત જણાવી છે

વળી ‘સમજે મગધ મહાવીરે પંચદત્યુત્તરે દોત્પા’ વિગેરે વાક્યોથી શાસ્ત્રકાર દરેક તીર્થ કરોને ગર્ભાદિક બધી અવસ્થામા તીર્થ કર તરીકે જણાવે છે એ સ્પષ્ટ છે

ભવ્યશરીરથી આરાધ્યની આશાતનાનો વિચાર

આ ઉપરથી ભવ્યશરીર-દ્રવ્યનિષેષાની આરાધના કરવાનું ક્રત્યાણુક, સ્વપ્ન સ બધી નિર્દેશ અને જઘન્ય વિગેરે વાચનાના નિર્દેશોથી માત્ર આરાધ્યતા નક્કી થાય છે એમ નહિ પણ તેમની વિરાધના કે

આશાતનાને અંગે પણ ભયંકરપણુ દેખાડવા તીર્થંકર કે તીર્થંકરની માતાનું પ્રતિકૃષ્ણ ચિતવનારનું મસ્તક આર્યમંજરીની માફક સાન કટકાવાળું થશે એમ સ્પષ્ટ જણાવવામાં આવ્યું છે, એટલે ભવ્ય-શરીર દ્રવ્યનિક્ષેપો જેવી રીતે આરાધ્ય છે તેવી રીતે તેની આશા-તના પણ વર્જવાની છે.

વરસીદાન દેવદ્રવ્ય કેમ નહિ ?

કદાચ એમ કહેવામાં આવે કે ગર્ભ અવસ્થાથી જો દેવ તરીકે માનવામાં આવે તો શ્રી મહાભદ્રદેવપ્રભુ વિગેરેએ આપેલા દેશ-રાજ્ય વિગેરે લેનારા તેઓના કુમારો તેમ જ સર્વ તીર્થંકર મહા-રાજાએ આપેલા સંવચ્છરી દાન વખતે તે દાનને લેનારા દેવો અને દાનવો અને માનવો દેવદ્રવ્યના ભોગી બની દોષપાત્ર કેમ ન બને ? આવું કહેનારાઓએ સમજવું જોઈએ કે ખુદ ભાવઅવસ્થામાં પણ અનેક અપેક્ષાએ અનેક સંબંધો રહી શકે છે તો પછી ભવ્યશરીર દ્રવ્યનિક્ષેપાની વખતે ભિન્નભિન્ન સંબંધો રહે તેમાં આશ્ચર્ય શું છે ?

દેવદ્રવ્યપણું ક્યારે ?

જો એમ માનવામાં આવે તો પંચમહાત્મતપાલક અને શુદ્ધ-સાધુતામા રમણ કરી કેવળજ્ઞાનાદિક શુભો પ્રાપ્ત થયે મહાપુરુષો મોક્ષે જાય ત્યાર પછી તેમના નિર્જીવ કલેવરને સાધુપણાને અનુચિત એવા સ્નાનાદિક સંસ્કારોથી કેમ શોભિત કરી શકાય ? અર્થાત્ જેમ જ્ઞશરીર દેવ અને સાધુપણાની ખુદ્ધિ છતાં પણ નિર્જીવપણાની સ્થિતિ ધ્યાનમાં રાખી સ્નાનાદિક સંસ્કારો કરી શકાય છે, તેમ ભવ્યશરીરપણાની વખતે પણ તેવી રીતે અનેક સંબંધો ધ્યાનમાં રાખી દેવપણાને અંગે આરાધન કરવાપૂર્વક વિરાધનાનો ત્યાગ ધાય અને સાંસારિક ફરજ તરીકે રાજ્યઋદ્ધિ આદિનું અર્પણ તથા સંત-સ્મરી દાનનું દેવું લેવું થાય તેમાં કોઈપણ જાતનું આશ્ચર્ય નથી, વળી ખુદ તીર્થંકરોથી અનુજ્ઞાત થયેલા ઉપકરણાદિક વાપરવામાં આવે તેમાં ખુદ ભાવતીર્થંકરપણું છતાં પણ દેવદ્રવ્ય ભોગનો દોષ નથી.

વસ્તુત જિનેશ્વર ભગવાનની પ્રતિભાની ભક્તિને ઉદ્દેશીને કરેલું, કહેલું, કટપેલું, કે આવેલું દ્રવ્ય જ દેવદ્રવ્ય કહેવાય છે અને તેના જ ભક્ષણને અંગે ચિત્યદ્રવ્ય કે દેવદ્રવ્ય ભક્ષણ તરીકેનો દોષ ગણાય છે એમ ન માનીએ તો ખુ તીર્થ કર મહારાજના માટે બનાવેલા સમવસરણુમા કે દેવછદામા કોઈથી બેસી શકાશે નહિ

ઉપરની હકીકતથી વિવેકી જ્ઞાનવાળો અને શ્રદ્ધાવાળો મનુષ્ય જ્ઞશરીર દ્રવ્યનિષેપાની માફક ભવ્યશરીર દ્રવ્યનિષેપાને પણ આરાધ્ય માનવાની જરૂર માનશે તે સ્નાત્તાવિક છે

જ્ઞશરીર-ભવ્યશરીરથી વ્યતિરિક્તા (ભિન્ન) નોઆગમ દ્રવ્ય-નિષેપાનુ સ્વરૂપ અને તેને માનવાની જરૂર

નિષેપાના અધિકારમા શ્રી નદીમૂત્તના સળધને લઈને નામ અને સ્થાપનારૂપ બે મુખ્ય ભેદો જણાવીને ત્રીજા દ્રવ્ય નામના મુખ્ય ભેદમા જ્ઞશરીર અને ભવ્યશરીર એવા નોઆગમ દ્રવ્ય-નિષેપાના બે ભેદોનું નિરૂપણ કર્યું હવે વ્યતિરિક્તા એટલે જ્ઞશરીર-ભવ્યશરીરથી ભિન્ન ભક્ષણવાળો નોઆગમથી દ્રવ્યનિષેપો વિચારાય છે

દ્રવ્યનિષેપાના સામાન્ય સ્વરૂપ જણાવતી વખતે આપણે સ્પષ્ટ કરી ગયા છીએ કે મુખ્યતાએ દ્રવ્યશબ્દ ‘અનુપયોગ’ અગર ‘યથાર્થ’ ભાવરૂપ વસ્તુના કારણુ’ તરીકેમા વપરાય છે તે કારણુતાને દ્રવ્ય કહેવાની દૃષ્ટિએ ભવિષ્યના પર્યાયના કારણુની અપેક્ષાએ ભવ્યશરીરપણુ અને ભૂતકાળના પર્યાયના કારણુની અપેક્ષાએ જ્ઞશરીરપણુ હોય છે એ વાત વિસ્તારથી પહેલી કહેવાઈ ગઈ છે

અહીં વિચારવાની જરૂર છે કે-ભૂત અને ભવિષ્યના કારણુ સિવાય બીજી એવી કયી અવસ્થા હોય છે કે જેને આપણે કારણુ તરીકે માનવા સાથે વ્યતિરિક્તા તરીકે માની શકીએ, કારણુ કે ભૂત અને ભવિષ્યના કારણુ દ્રવ્ય તરીકે કહેવાય પણ તે બે સિવાયના વર્તમાન-કાળીન કારણુ તો ખુદ કાર્યરૂપે જ પરિણમેલા હોઈ

થાય તો પ્રથમથી જ નિરતિચાર, નિષ્ક્રિયા કે સંપૂર્ણ વિધિવાળું અનુષ્ઠાન આવે તોજ ભાવધર્મથી સાધ્ય તરીકે ગણાતી નિર્જરા થઈ શકે, પણ સાતિચાર-સક્રિયાપણામાં અને ન ટાળી શકાય તેવી અવિધિની દશામાં ભાવધર્મથી સાધવા હાયક નિર્જરા થઈ શકે નહિ અને જો તેમ થાય તો નિષ્ક્રિયા વિગેરે દશાની પ્રાપ્તિ અસંભવિત થાય.

દ્વાયોપશમિક ભાવની મહત્તા

ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે કે દ્વાયોપશમિક ભાવની પ્રાપ્તિ થયા વગર સાધિક ભાવની પ્રાપ્તિ થતી નથી, અને દ્વાયોપશમિક ભાવની દશામાં મંત્ર-રસવાળો પ્રદેશોદય હોવાથી શકાદિક, વધાદિક કે સમિતિ-ભંગાદિકના અતિચારો લાગવાનો સંભવ છે, એટલે દ્વાયોપશમિક ભાવની પરિણુતિએ થતા સર્વ અનુષ્ઠાનને જો ભાવધર્મ ગણવો હોય અને દ્રવ્યધર્મ તરીકે તેને ગણવો હોય તો માનવાની જરૂર પડશે કે અવિધિ ટાળવાના પરિણામ અને પ્રયત્ને અવિધિથી થયેલા દોષોનું ઝેર દૂર કરેલું છે.

આજ કારણથી ભગવાન હેમચંદ્રસૂરિજી “શ્રદ્ધાવાળાઓની જેવી તેવી વાણીને પણ પ્રશંસાપાત્ર ગણે છે” અને શ્રદ્ધાશૂન્યોની સંપૂર્ણ ગુણુવાળી વાચના અને ક્રિયા બંનેને અનુયોગદ્વાર વિગેરે સૂત્રકારો તાત્ત્વિક અનુષ્ઠાન રૂપે ન ગણાવતાં અપ્રધાનપણે દ્રવ્ય અનુષ્ઠાન ગણાવે છે.

વ્યતિરિક્ત નિલેપનું મહત્ત્વ

આ રીતે ઉદ્દેશની ભાવનાથી શૂન્ય, કે અન્યોદ્દેશવાળું અથવા અવિધિની બેદરકારીથી થતા અવિધિ અનુષ્ઠાનોને જે દ્રવ્ય તરીકે કહેવાય છે અને કહેવા પણ પડે તે જ્ઞશરીર કે ભવ્યશરીરના ભેદોની અપેક્ષાએ તો કહી શકીએ તેમ નથી. તો પછી તેને દ્રવ્ય-

ધર્મ કહેવાનો એક જ સ્તો છે કે તેને વ્યતિરિક્ત નામના ભેદમા દાખલ કરીએ, અને તે અપેક્ષાએ સ્વશરીર અને ભવ્યશરીરના નિરોપા કરતા વ્યતિરિક્તનો ભેદ અત્યંત ઉપયોગી થાય

દ્રવ્યક્રિયાઓ પણ ઉત્તમક્રિયાનું બીજ છે

એકે નયમતની વિચિત્રતાને લીધે “કોઈ પણ પ્રકારનું માર્ગ-નુસારી કે શાસ્ત્રોક્ત અનુષ્ઠાન ભાવઅનુષ્ઠાનનું કારણ બને જ છે” કદાચ ગણનું આતંક દ્રવ્ય અને ભાવધર્મ વચ્ચે ઘણું લાખુ હોય કે દેહ પણ હોય, પરંતુ એક વખત પણ જેને દ્રવ્યઅનુષ્ઠાનની પ્રાપ્તિ થઈ છે તેને થોડે કે ઘણે કાળે જરૂર ભાવધર્મ મળવાનો જ છે

આજ કારણથી ભગવાન હરિભદ્રસૂરિય પચવસ્તુ પ્રકરણમા સ્પષ્ટપણે જણાવે છે કે “અનતી વખત દ્રવ્યચારિત્ર આલ્યા પછી સુખ્યતાએ ભાવચારિત્ર આવે છે ને તે માટે દ્રવ્યચારિત્રે ભાવચારિત્રોનું કારણ છે”

આજ કારણથી શ્રીલાકાચાર્ય મહારાજ પણ “માનપૂનની ઇચ્છાએ કે ઋદ્ધિગૌરવાદિની અપેક્ષાએ પણ કરાતી તપસ્યા અને સાધુક્રિયામા બધિધ્યની ઉત્તમ ક્રિયાના બીજ છે” એમ જણાવે છે

આ ઉપર જણાવેલી પચવસ્તુ વિગેરેની અપેક્ષાએ કોઈ પણ ધર્મક્રિયાને ભાવધર્મને નહિ સાધનાર તરીકે ગણી ગણીએ નહિ, અને તેથી વ્યતિરિક્ત નામના નોઆગમ દ્રવ્યનિરોપના ત્રીજા ભેદમા તે તે દ્રવ્યક્રિયાઓને લઈ શકીએ નહિ

આમ છતાં ઉપર-જમીનમા વાવેતું બીજ અને પડેલો વરસાદ બીજ કે વરસાદનો દોષ નહીં છતાં માત્ર ભૂમિદોષથી જ નિષ્ફળ નામ છે, તેથી જેમ તે બીજને કે વરસાદને દૂષિત ન કરાવતા તત્વન પુરુષો તે ઉપર-ભૂમિને જ દૂષિત કરાવે છે, તેવી રીતે ધર્મક્રિયા કદાચ અન્ય ઉદ્દેશ કે ઉદ્દેશશૂન્યપણે કરવામા આવે તોપણ

તે ઉદ્દેશશૂન્ય કે અન્ય ઉદ્દેશપણે કરેલી ધર્મક્રિયા કાલાંતરે ભાવધર્મને જરૂર લાવનાર હોય તેવી ધર્મક્રિયાને ભાવધર્મના કારણ તરીકે જ ગણવી પડે, પણ ઉપાર-જમીનની માફક મોક્ષ પ્રાપ્તિને માટે અયોગ્ય એવા અભવ્યજીવોમાં દ્રવ્યથી ઉત્કૃષ્ટમાં ઉત્કૃષ્ટ ધર્મક્રિયા હોય તોપણ તે વર્તમાનમાં કે ભવિષ્યમાં પણ ભાવ ધર્મક્રિયાને પ્રાપ્ત કરાવી શકતી નથી. તો તેવા જીવોની અપેક્ષાએ અન્ય ઉદ્દેશથી કે શૂન્યપણે થતી ક્રિયાઓને વ્યતિરિક્ત નામના બેદમાં સમાવેશ કર્યા સિવાય બીજો રસ્તો જ નથી.

શાસ્ત્રાનુસારી દ્રવ્યક્રિયા ક્યારે બની શકે ?

જોકે શાસ્ત્રાનુસારિણી એવી ધર્મક્રિયા દ્રવ્યથી પણ કરવાનું ત્યારે જ બને છે કે જ્યારે મોહનીય કર્મની ૭૦ કોડાકોડસાગરોપમની સ્થિતિમાંથી ૬૯ કોડાકોડની સ્થિતિ તૂટેલી જ હોય. જે જીવને એક કોડાકોડસાગરોપમ કરતાં અધિક કર્મસ્થિતિ હોય તેને શાસ્ત્રકારે કર્મક્ષય અને મોક્ષપ્રાપ્તિ માટે બતાવેલી ક્રિયા અન્ય ઉદ્દેશથી કે કોઈ પણ ઉદ્દેશ વગર થતી જ નથી.

તેથી જ અભવ્ય. દુર્ભવ્ય કે સિથ્યાદિ જીવોને પણ શ્રુતસમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ ત્યારે જ થવાનું જણાવે છે કે જ્યારે તેઓ કર્મની ૭૦ કોડાકોડ સાગરોપમની સ્થિતિમાંથી ૬૯ કોડાકોડ સાગરોપમની સ્થિતિ ખપાવીને ગ્રંથિ નહીં આવે. અર્થાત્ કર્મગ્રંથિની પાસે આવ્યા સિવાય અનુદ્દેશે, અશુદ્ધઉદ્દેશે કે અન્યઉદ્દેશે પણ ધર્મક્રિયા પ્રાપ્ત થઈ શકતી નથી.

તેથી કોઈ પણ ધર્મક્રિયા શાસ્ત્રાનુસારિણી થતી હોય ત્યાં કર્મની લઘુતા માનવી પડે તે તો ફરજિયાત જ છે, અને તેવી કર્મલઘુતા રૂપ નિર્માળતા પામેલો જીવ હોય તો જ દ્રવ્ય થકી પણ ધર્મક્રિયાને આદરી શકે.

જગતમા પણ અનુભવાય છે કે ભવિષ્યમા દરિદ્રપણમા જીવન ગુભરનારો મનુષ્ય પણ જો કોઈ શ્રીમાનને ઘેર ઉત્પન્ન થાય તો તે જરૂર તેટલા કાળમા લાભાતરાયના ક્ષયોપશમવાળો માનવો જ જોઈએ તેવી રીતે અહીં પણ ધર્મના રૂબ તરીકે મોક્ષને નહિ પામનારો અગર ઘણા લાભે ઢાળે પામનારો હોય તોપણ તેને મળેલી ધર્મકરણી તે જીવની શ્રેષ્ઠતા જણાવવા માટે બસ છે

અભવ્ય આદિની ધર્મક્રિયાનુ રહસ્ય

આજ કારણથી અભવ્યમિથ્યાદષ્ટિઓને પણ સામાન્યત્વની ક્રિયા, અણુત્વની ક્રિયા કે મહાત્વની ક્રિયામા દોષભાગીપણું માન્યુ નથી જો આવી દ્રવ્યક્રિયા દોષ પૂર્વક હોત તો ગુણકાણાની પરિણતિ વગરના અભવ્ય, દુર્ભવ્ય કે મિથ્યાદષ્ટિ જીવોને તે તે દેશવિરતિ, સર્વવિરતિ વિગેરેની ક્રિયાઓ કરવાથી ખોટો આડબર ગણી દેવલોક વિગેરેની પ્રાપ્તિ સૂત્રકારો કહેત નહિ, પણ જેમ જેમ વધારે દ્રવ્યક્રિયા કરે તેમ તેમ વધારે પૂર્ણતાવાળો ગણાઈ અત્રિક દુર્ગતિએ જવાવાળો કહેવો જોઈએ, પણ તેમ ન જણાવતા અભવ્ય, દુર્ભવ્ય કે મિથ્યાદષ્ટિને પણ જેમ જેમ દ્રવ્યક્રિયાની વૃદ્ધિ હોય છે તેમ તેમ પુણ્યની વૃદ્ધિ માની ઉચ્ચ ઉચ્ચ દેવલોકની પ્રાપ્તિ માનવામા આવે છે

અમત્રના નાશ પ્રમગે અર્ધના રક્ષણનો પ્રયત્ન કરવો

આ ઉપરથી એટલી વાત તો ચોક્કસ માનવી પડશે કે અન્ય ઉદ્દેશે, અનુદેશે કે વિરુદ્ધ ઉદ્દેશે, કરાતી ધર્મક્રિયા કર્મના લઘુપણાને અગે હોવા માથે ભવિષ્યમા પુણ્યની પ્રમળતાને ઠરાવનારી છે, અને તેથી વ્યતિરિક્ત તરીકે ગણાવી આવી ધર્મક્રિયામા સુધારા ભલે કરવાના હોય પણ છોડવા લાયક તો નથી જ, અને આજ કારણથી આ લોકના અપાયથી હરીને કે સંપત્તિની પ્રાપ્તિ માટે કરાતી પાપની વિરતિ રોકવામા આવતી નથી તથા શાસ્ત્રોમા પણ દેવલોકાદિકની પ્રાપ્તિ માટે યતા મનનિયમો પણ કરાવવામા

આવ્યા છે, એટલું જ નહિ પણ તે પૌદ્ગલિક પદાર્થોના નામે ગ્રેરણા કરીને પણ વ્રતનિયમો કરાવવામાં આવ્યા છે.

દ્રવ્યક્રિયા પણ ઉપાદેય છે.

આ સ્થાને લૌકિક દૃષ્ટાંત ધ્યાનમાં રાખવા જેવું છે કે સમગ્ર ત્યાગનો પ્રસંગ આવે ત્યારે અર્ધનું પણ રક્ષણ કરવું તે સમજણવાળાનું જ કામ છે. તેવી રીતે દ્રવ્ય અને ભાવ એમ બંને પ્રકારે ધર્મની પ્રાપ્તિ ઇષ્ટ હોઇ પ્રવૃત્તિ અને પરિણતિ બંનેની શુદ્ધતા મેળવવા લાયક છતાં પણ બંનેની શુદ્ધતા ન મળી શકે તે સ્થાને પરિણતિની શુદ્ધિવાળી દશા વર્તમાનમાં નથી પણ ભવિષ્યમાં તે લાવવાની જરૂર દેખી તેના કારણ તરીકે પ્રવૃત્તિની શુદ્ધિ પણ એકલી બને તો તે અત્યંત કર્તવ્ય તરીકે જ ગણાય, પરંતુ કોઇ પણ પ્રકારે અકર્તવ્ય તરીકે તો તેને ગણી શકીએ જ નહિ.

આ બધી હકીકત વિચારતાં ભવિષ્યમાં ધર્મપરિણતિ થવાની હોય ત્યાં કદાચ ભવ્યને અંગે થતા નિશ્લેષાને ગોઠવીએ તોપણ બ્યાં ભવિષ્યની પરિણતિ થવાની ન હોય ત્યાં વ્યતિરિક્ત નિશ્લેષાને ગોઠવ્યા સિવાય છૂટકો જ નથી.

વ્યતિરિક્ત નિશ્લેષની આરાધ્યતાનું કારણ.

વ્યતિરિક્ત દ્રવ્યનિશ્લેષો જણાવતાં આગળ જણાવવામાં આવ્યું છે કે વ્યતિરિક્ત નિશ્લેષામાં બે પ્રકારના પદાર્થો લેવામાં આવે છે, કેટલાક પદાર્થો અપ્રધાન હોઇને સાધ્યસિદ્ધિને અંગે એટલે ભાવ-નિશ્લેષાની દશાને અંગે કોઇ પણ સંબંધવાળા ન હોઇ માત્ર લોકોની તરફથી તેવી સંજ્ઞા પ્રવર્તતી હોવાથી તેને વ્યતિરિક્તદ્રવ્યનિશ્લેષ તરીકે લેવામાં આવે છે, પણ તેવા અપ્રધાન વ્યતિરિક્ત દ્રવ્ય-નિશ્લેષાને આરાધના સાથે કંઈ પણ સંબંધ હોતો નથી જેમકે આર્દ્રકુમાર અધ્યયનમાં આર્દ્રકના નિશ્લેષ કરતાં વ્યતિરિક્ત

દ્રવ્યનિષેધાના લેદમા અપ્રધાનપણે આર્દ્રક જણાવના આદુ નામે જે કદમૂળ છે તેને વ્યતિરિક્ત નામના દ્રવ્યનિષેધામા જણાવેલ છે, તો તે આર્દ્રક (આદુ)મા આર્દ્રકમુનિની સ્થિતિને અંગે કોઈ પણ પ્રકારે સળધ કે પ્રયસ્તપણું ન હોવાને હીને આરાધ્યતા પણ નથી છતાં લોકોમા તેને આર્દ્રક (આદુ) તરીકે ગણાય છે તેથી આર્દ્રકના વ્યતિરિક્ત નિષેધામા તે આર્દ્રક (આદુ)ને ગણ્યુ છે

તેવી જ રીતે મહાવીર મહારાજની સ્તુતિને અંગે અુયગ-કાગળના વીરસ્તુતિ નામના અધ્યયનમા યુદ્ધમા લાખો પ્રાણીઓનો સહાર કરનાર અને આર્ત-રોદ્રધ્યાન પૂર્વક ઘોર હિંસામા પ્રવૃત્તિ કરી નરકાદિ દુર્ગતિના નિકાચિત કર્મો બાધનાર વીર (સુભટને) વ્યતિરિક્ત દ્રવ્યવીર તરીકે જણાવવામા આવેલા છે તે જગો પર સ્પષ્ટપણે સમજી શકાય તેમ છે કે

તીર્થ કંઝેની મહત્તા

જન્મથી અપ્રતિપાતી એવા ત્રણ જ્ઞાને સહિત અને બીજાના ઉપદેશ વગર સ્વયં વૈરાગ્ય પામી ચારિત્રને અગીકાર કરનારા અનેક પરિષદ, ઉપસર્ગના પ્રસંગોમા પણ આત્માની સાધ્ય દૃષ્ટિને નહિ ચૂકતા સમસ્ત ધાતીકર્મનો ક્ષય કરી દેવજ્ઞાન પ્રગટ કરીને કૃતાર્થ થયેલા છતાં મસારમા જન્મ, જરા, મરણ, રોગ, શોક, આગ, વ્યાધિ, ઉપારિથી પરાભવ પામના ને તેમજ કર્મવ્યાધિથી પીડાતા અશરણુ સસારી જીવોના દેવજ ઉપકારને માટે જ ધર્મોપદેશ કરી ગણુધર મહારાજ દ્વારાએ શાસનની પ્રવૃત્તિના કાળ સુધી સકળ જીવોના ઉદ્ધાર માટે પ્રવચન પ્રવર્તાવ નારા જ્ઞાતપુત્ર તરીકે સ્વપર શામનમા પ્રતિદ્ધિ પામેલા ભગવાન્ મહાવીર મહારાજા૩૫ ભાવવીર વર્ણુનાના પ્રસંગે તેવા દ્રવ્ય-યુદ્ધવીરોને કદમૂળ સળધ નથી, છતાં જર, જોડ અને જમીનની જાળમા જકડાયેલી અને ક્ષેત્ર વાસ્તુ તથા હિંગ્ગ્યાદિની હડફેટમા હડમેલાઓલી દુનિઆએ લાખો જીવોના જાન લેનારા

અને રૂધિરથી રક્તહસ્તોને ધારણ કરનારા, હથીઆરની હરોળમાં હર્ષ માનનારા દુર્ગતિગામી લોકોને વીર તરીકે ગણેલા હોઈ તેવાઓને પણ વ્યતિરિક્ત દ્રવ્યવીર તરીકે શાસ્ત્રકારો ગણાવે છે.

જોકે તેવા વીરોને વ્યતિરિક્ત દ્રવ્યવીર તરીકે ગણી ભગવાન્ મહાવીર મહારાજને આત્મોત્તતિના અવિચળ માર્ગના મુસાફરોની આરાધનાના પાત્ર એવા ભાવવીર તરીકે જણાવે છે છતાં પણ પૂર્વે જણાવેલા દ્રવ્યવીરોના વ્યવચ્છેદને માટે શાસ્ત્રકારો ભગવાન્ વીર મહારાજને મહાવીર તરીકે ગણાવી ‘મહા’ એવું વિશેષણ આપ્યું છે.

પ્રભુ મહાવીરના નામની આર્થિકતા

દેવતાઓએ પણ તે ભગવાન્ મહાવીરનું ‘શ્રમણ ભગવાન્ મહાવીર’ એવું નામ ગુણની વિશિષ્ટતાને લીધે પ્રસિદ્ધ કર્યું હતું, કેમકે ભય અને ભૈરવોના પ્રસંગમાં તેઓ અચળ રહ્યા હતા, અને પરિષદ, ઉપસર્ગના ભયંકર મંજેગોમાં ક્ષમાપૂર્વક પોતાની સહનશક્તિ તેઓએ દેખાવી હતી. એટલે શ્રમણ ભગવાન્ મહાવીર મહારાજ કહેવાયા, અસાધારણપણે બાહ્ય અભ્યંતર તપસ્યાવાળા હોવાથી શ્રમણ તેમ જ અનંતબળાદિક ઐશ્વર્યવાળા હોઈને ભગવાન્ હોવા સાથે પરિષદ, ઉપસર્ગો સહન કરવા દ્વારાએ અનાદિકાળના આત્માના અભ્યંતરશત્રુને મારનાર હોઈ મહાવીર થયા, તેથી દેવતાઓએ શ્રમણ ભગવાન્ મહાવીર એવું નવીન નામ જાહેર કર્યું.

ખોદ્દો ભગવાન મહાવીરને કયા નામથી ઓળખે છે ?

યાદ રાખવું જરૂરનું છે કે દેવતાઓએ શ્રમણ ભગવાન્ મહાવીર એવું આખું સવિશેષણ નામ જાહેર કર્યું છે, અને તેથી જ શાસ્ત્રોમાં સ્થાન સ્થાન પર ‘સમણે મગ્ધં મહાવીરે,’ એવી રીતે ભગવાન્ મહાવીર મહારાજને અંગે કહેવામાં આવે છે. ભગ-

વાનું મહાવીર મહારાજના આવા શુણિષ્યત્ર નામની ઇર્ધ્યા કે કોઈપણ ઝરણુને અંગે જ ઔદ્ધ અથકાગેએ શ્રમણુ ભગવાનું મહાવીર મહારાજને શ્રમણુ ભગવાનું મહાવીર તરીકે કોઈ જગો પર ઓળખાવ્યા નથી, પણ કેવળ જ્ઞાતપુત્ર તરીકે ધ્યાન સ્થાન પર ઔદ્ધ લોકોએ પોતાના શ્રેયોમા ભગવાનું મહાવીર મહારાજને ઓળખાવ્યા છે. ભેકે શ્રમણુ ભગવાનું મહાવીર મહારાજને જ્વેતાબર શાસ્ત્રકાંડે જ્ઞાતપુત્રના નામે પણ ઓળખાવેલા છે તેથી જ્વેતાબર શાસ્ત્રોમા જ્ઞાતમૃત, જ્ઞાતપુત્ર, જ્ઞાતનદન એવા નામોથી શ્રમણુ ભગવાનું મહાવીર મહારાજને ઓળખાવવામા આવેલા છે.

દિગબરગામ્રો કે કોપમા જ્ઞાતપુત્ર તરીકેનો ઇશાગે પણ નથી

સૂગહાગવીરસ્તુતિ અધ્યયનમા તથા કટપસૂત્ર વિગેરેમા ભગવાનું મહાવીર મહારાજની પ્રશસા જણાવતા પણ તેમને જ્ઞાતકુળની શોભા કરનાર તરીકે અને સમૃદ્ધિ કરનાર તરીકે જણાવવામા આવેલ છે, અર્થાત્ મહાવીર મહારાજનું જ્ઞાતપુત્રપણું મિથ્ય નહિ તેમ જ પણ નહિ એમ ગણી યોગિકજ ગણેલું છે, અને તેથી જ ભગવાનું હેમચ દ્રમૂરિશ્ચ પણ 'મહાવીરો વર્ચમાનો વૈષાવો ઘાતનદન' એવા અભિધાન ચિંતામણિના પદાધ'મા ભગવાનું મહાવીર મહારાજનું જ્ઞાતનદન એવું નામ જણાવે છે અર્થાત્ ભગવાનું મહાવીર મહારાજને જ્ઞાતમૃત, જ્ઞાતપુત્ર, જ્ઞાતનદન વિગેરે નામોથી બોલાવવા યોગ્યપણું જ્વેતાબર શાસ્ત્રકાંડે ઘણું સ્થાને સ્પષ્ટ રીતે જણાવે છે.

દિગબર અથકાગે કે દિગબરકોશ કરનારાઓ ભગવાનું મહાવીર મહારાજને કોઈ પણ પ્રકારે જ્ઞાતમૃત, જ્ઞાતપુત્ર કે જ્ઞાતનદનના નામે જણાવતા નથી, અને પદ્મપ્રાભૂતની ટીકા વિગેરેમા દિગબરશાસ્ત્રોમાં ભગવાનું મહાવીર મહારાજના જે નામો જણાવે છે તેમા જ્ઞાતપુત્ર નામનો ઇશારો પણ નથી.

જ્ઞાતપુત્ર નામના સ્વીકાર અને અસ્વીકારમાં તત્ત્વ.

આવી રીતે નામમા બને મતમાં કચ્છ પડવાનું કારણ બાહ્ય દષ્ટિએ જોનારને જોઈ કંઈ પણ લાગણી નહિ. છતાં મૂકમદષ્ટિથી જોનાર મનુષ્ય એ જ્ઞાતપુત્ર નામના સ્વીકાર અને અસ્વીકારમાં ઘણું તત્ત્વ જોઈ શકે છે.

અસલ હકીકત એ છે કે “સ્વેતાંબરો” ભગવાન મહાવીર મહારાજનું પ્રથમ દેવાનંદા ગ્રામણીના ગર્ભમાં નીચગોત્રના ઉદયને લીધે આવવું માને છે. અને ઇંદ્ર મહારાજને તે નીચ ગોત્રનો ઉદય પૂરો થતા સિદ્ધાર્થ મહારાજની ત્રિશલાણીની કૃષ્ણમાં ભગવાન મહાવીર મહારાજને ત્યાં મહાર્થા” એમ માની ભગવાન મહાવીર મહારાજનું જ્ઞાતકુળના સિદ્ધાર્થ મહારાજના ઘેર આવવું અત્યંત ઉત્તમ અને જરૂરી માનેયું હતું અને તેથી જ્ઞાતકુળના હજારો કુરો હોય તોપણ ભગવાન મહાવીર મહારાજને અંગે જ્ઞાતકુળમાં ઘરેલો અવતાર અન્યતઃ પ્રગટન અને આશ્ચર્યરૂપ હતો અને તેથી ભગવાન મહાવીર મહારાજને જ્ઞાતસુત, જ્ઞાતપુત્ર કે જ્ઞાતનંદન તરીકે અત્યંત વખાણવામા આવેલા હોઈ શ્રમણ ભગવાન મહાવીર મહારાજનું જ્ઞાતપુત્ર વિગેરે નામ સાધુપણુ લીધા પછી દેવતાઓએ શ્રમણ ભગવાન મહાવીર એવું નામ નહોતું સ્થાપ્યું ત્યાં સુધી સર્વ કાળ પ્રસિદ્ધ રહ્યું હતું અને તેજ જન્મથી માડીને કહેવાતા જ્ઞાતપુત્ર નામથી બૌદ્ધોને ઓળખાવવાની જરૂર પડી હોય તો તેમાં આશ્ચર્ય નથી.

પરંતુ દિગંબર અંધકારો ‘શ્રમણ ભગવાન મહાવીર મહારાજનું દેવાનંદા ગ્રામણીની કૃષ્ણમાં આવવું અને ત્યાંથી જ્ઞાતકુળમાં સિદ્ધાર્થ રાજની ક્ષત્રિયાણી ત્રિશલાની કૃષ્ણમાં મૂકવું’ એ વિગેરે ન માનતા હોવાથી તે દિગંબરોને શ્રમણ ભગવાન મહાવીર મહારાજને જ્ઞાતપુત્ર તરીકે ઓળખાવવા અનિષ્ઠ થઈ પડે તેમાં આશ્ચર્ય નથી.

મધ્યસ્થ દષ્ટિથી જોનારો મનુષ્ય સ્વેતાંબર શાસ્ત્રોની માફક જ

ભગવાન્ મહાવીર મહારાજનું જ્ઞાતપુત્ર એવું નામ ઔદ્ધ શાસ્ત્રોમા દેખીને તથા તેની પૂર્વે કહેલી હકીકત મમજીને સ્પષ્ટ બણી શકશે કે શ્વેતાબર શાસ્ત્રો જ શ્રમણ ભગવાન્ મહાવીર મહારાજની સત્ય હકીકત રજુ કરનારા છે, અને એ વાત પક્ષપાત છોડીને મધ્યસ્થપણે વિચાર કરનારા દિગબજોને પણ કબૂલ કરવામા અડચણ આવશે નહિ

દિગબજોની માન્યતાનું રહસ્ય

સર્વ દિગબર લોકો આવાત કબૂલ કરે છે કે ભગવાન્ મહાવીર મહારાજના ઉપદેશને આધારે ગૌતમસ્નામી આદિ ગણપદોએ રચેલી દ્વાદશાંગીમાથી કે તે અંગોને આધારે શ્રુતસ્થવિદોએ રચેલા ઉત્તરાધ્યયન અને દશવૈકાલિક જેવા મામાન્ય રીતે છ, બાર મહિનામા ભણી શકાય તેવા મૂત્રોનો પણ સર્વથા વિરોધ માનેલો છે દિગબજોના મત પ્રમાણે દ્વાદશાંગી કે ઉત્તરાધ્યયન, દશવૈકાલિક સરખા નાના સૂત્રનો એક અથવા પણ હજારો વર્ષોથી વિરોધ થઈ ગયેલો છે અને વર્તમાનમા દિગબર લોકો જે જે શાસ્ત્રોને માને છે તે 'કેવલી ભગવતની વાણી વગરનો આચાર્યોનો જ કરેલો શાસ્ત્રપ્રવાહ છે,' અને તેથી તે લોકોને નહિ ગમતી અગર વગર જરૂરી લાગતી નીચ કુળમા આગમન, ગભાપહાર, જ્ઞાતકુળમા મહારણ એ વિગેરે વાતો યથામ્નિત છતાં પણ કાઠી નાખી હોય તે સ્વાભાવિક જ છે, અને તેથી તે દિગબજોના કનિષ્ઠ શાસ્ત્રોમા જ્ઞાતપુત્ર આદિ નામોની ગંધ પણ ન હોય, પણ શ્વેતાબરશાસ્ત્રો કે જે ખુદ ગણપદ મહારાજના કહેલા શાસ્ત્રોનું જ આજેહુબ સ્વરૂપ છે, અને તેમા તે નીચકુળઆગમાનિક નહિ ગમતી વાતો પણ સત્ય સ્વરૂપનાં પણ નની ખાતર પણ કહેતી છે તે દેખીને કોઈ પણ દિગબર કે જેનેતર મનુષ્ય શ્વેતાબરશાસ્ત્રોને અને તેમા કહેલો જ્ઞાતપુત્રાદિ નામોને લગતી હકીકત સત્ય માન્યા પ્રિવાય રહેશે જ નહિ

આરાધ્ય વીર કયા ?

આ બધી હકીકત માન પ્રાસંગિક રીતિએ જણાવી છે ચાલુ

હુકીકત નો આવા શ્રમાણ ભગવાન્ મહાવીર મહારાજના અધિકારમાં ધનર વીર (સુમરોને) જે દ્રવ્યવીર તરીકે જણાવ્યા છે તે આરાધ્યપદ્ધતિને અંગે કોઈ પણ જાતે ઉપયોગી ન હોઈ માત્ર વ્યવહારથી જ તેઓ વીર કહેવાતા હોઈ વ્યતિરિક્તનિશ્લેષામાં અપ્રધાન તરીકે જણાવેલા છે, અને તેથી તેવા વીરોની પ્રધાનતા હોતી નથી, પણ જેઓ અપ્રધાન વીર ન હોઈ ઝૂશગીર, ભવ્ય-શરીર વીરોની માફક વ્યતિરિક્ત દ્રવ્યવીરો હોય તે આરાધવા લાયક છે, પણ તેવા વીરોને ઓળખવા માટે તેમજ બીજા પણ વ્યતિરિક્ત આરાધ્યનિશ્લેષા ઓળખવા માટે વિચારને અવકાશ છે, માટે તેનો વિચાર કરીએ.

વ્યતિરિક્તનિશ્લેષાનો પ્રતાપ.

અપ્રધાનવીરની માફક અન્ય કોઈ પણ ભાવવસ્તુ અને તેના નામાદિક નિશ્લેષા આરાધ્ય હોય તોપણ તેના વ્યતિરિક્ત ભેદમાં આવતો અપ્રધાન નિશ્લેષો આરાધવા લાયક ગણાતો નથી, પણ કારણ તરીકે કે ગૌણપણે આનંધ્યવસ્તુનો સંબંધ લઈ વ્યતિરિક્ત-નિશ્લેષો લેવામાં આવે તો તે કારણ કે ગૌણરૂપ વ્યતિરિક્તનિશ્લેષો ભાવનિશ્લેષાની અપેક્ષાએ આરાધવા લાયક ન થાય છે. જેમકે યથાસ્થિત ભાવસાધુપણું ચારે પ્રકારના કષાયોના અભાવ સાથે મહાવ્રતોના નિરતિચારપણામાં જ રહેતું છે, છતાં પ્રમત્તગુણઠાણે રહેલો સાધુ મૂળ નામનું પ્રાયશ્ચિત જે અતિચારમાં ન આવે તેવા અતિચારયુક્ત મહાવ્રતવાળો સાધુ, જેના અનંતાનુબધી આદિ પેટાભેદો કાળઆદિની અપેક્ષાએ પડતા હોય તેવા પણ સંજવલન કષાયયુક્ત સાધુ. બહુશ અને કુશીલ જેવા નિયંઠાવાળા સાધુ. અપ્રમત્તગુણઠાણેથી ખસીને પ્રમત્તગુણઠાણે જતા સાધુ, શાસ્ત્રોમાં સામાયિક અને છેદોપસ્થાપનીયના નવસેં સુધી આકર્ષો થતા હોવાથી તેવા આકર્ષમા વર્તતો સાધુ. આ બધા આરાધ્ય ગણાય છે

આકર્ષ તેનેજ કહેવાય છે કે પરિણતિની અપેક્ષાએ જેમાં મૂળ વસ્તુનો સર્વથા અભાવ થઈ જાય અને ફરીથી લેવામાં આવે,

અર્થાત્ આકર્ષના વચલા વખતમા વ્યવહારવાળુ કેવળ વેવધારીપણું જ છે એમ કહીએ તો ચાલે સ્થરીર કે ભવ્યગરીર નિમેષામા ભૂત કે ભાવિના પરિણામી કારણની અપેક્ષાએ દ્રવ્યનિરોપે ગણવામા આવે છે, તે અપેક્ષાએ જોકે આકર્ષની વળતે પણ દ્રવ્યમાધુપણું માની શકે, પણ આકર્ષની વખતે ભાવસાધુપણાને લાયકનો વ્યવહાર અને વેવ હોઇ ભાવસાધુપણાની પરિણતિ વર્તમાનમા ન હોઈ, ભૂત અને ભવિષ્યમા ભાવસાધુપણાની પરિણતિ થએલી હોવાથી તે આકર્ષની સ્થિતિને વ્યતિરિક્તનિમેષામા અપ્રધાનપણાથી વ્યવહારવાળા જેવો ગણી દાખલ કરી શકાય

વળી ઉપર જણાવેલ વિવિધ પ્રકારના સાધુ ભાવસાધુપણાની ક્રિયાને આચરનારો હોવાથી તેને જગતીર કે ભવ્યજગતીર તરીકે ગણી શકીએ નહિ, કેમકે જગતીર અને ભવ્યજગતીર નામના નિમેષામા ભાવનિમેષાની પ્રવૃત્તિ અને વેવને વાર્તામાનિક મબધ હોતો નથી, પણ વ્યતિરિક્તનિમેષામા વેવ અને વર્તાનમા વાર્તામાનિક મબધ હોય છે, અને તે વાર્તામાનિક વેવ અને વ્યવહારના મબધને લીધે જ ભાવપરિણતિએ શૂન્ય એવા છવને પણ ભાવપરિણતિવાળો માનનાર છવ મિથ્યાત્વગુણહાલો ગણાતો નથી, અર્થાત્ વેવ અને વર્તાનના વાર્તામાનિક મબધ વગરના છવને સુમાધુ તરીકે માનનારો મનુષ્ય જેમ મિથ્યાત્વગુણહાલો રહેલો ગણાય તેમ સાધુના વેવ અને વર્તાનના વાર્તામાનિક મબધવાળા છવમા ભાવસાધુપણું ન હોય તોપણ તેને ભાવસાધુ તરીકે માનનાર મનુષ્ય મિથ્યાત્વી ગણાતો નથી એ મમમ પ્રતાપ આ વ્યતિરિક્તનિમેષા પાનો જ છે

તેથી જ શાસ્ત્રોને અનુસરતી છવાઈ તત્ત્વોની યથામ્થિત પ્રકરણ કરનાર છવો સ્વયં અભવ્ય કે મિથ્યાદષ્ટિ હોય તોપણ તેઓને શાસ્ત્રકાગે દીપક નામનું સમ્યક્ત્વ માને છે, એટલું જ નહિ પણ તેવા દીપક સમ્યક્ત્વવાળાથી પ્રતિજોધ પામનાર છવો તે સાધુના વેવ અને વર્તાનમા રહેલા અને શુદ્ધ સમ્યક્ત્વથી ગ્હિત એવાને

સદ્ગુરુ માનવા છતાં પણ તે માનનાનું સમ્યક્ત્વ અવિચલ ગણાય છે, પણ મિથ્યાત્વગુણકાણું ગણાતું નથી તે બધો પ્રભાવ આ વ્યતિરિક્તનિક્ષેપાનો જ છે

છાક્રસ્થિતે વ્યવહારની પ્રબળતા.

એવી જ રીતે જે સાધુઓની પ્રથમ વડી દીક્ષાઓ થઈ છે, અને તેઓ ભાવપરિણુતિએ ઉતરતા હોય, અને તેમના પછી કાલાંતરે જેમની વડી દીક્ષા થઈ છે, તેઓ સાધુપણાની ભાવપરિણુતિએ ઘણા જ શુદ્ધ હોય તોપણ તે પાછળના ઉપસ્થિતોને પૂર્વના ઉપસ્થિતોને વંદન કરતાં, ગુણહીનને વંદન કર્યાનો દોષ લાગતો નથી, તેમ જ પૂર્વકાળે ઉપસ્થિત એવા હીનપરિણુતિવાળાઓને કાલાંતરે ઉપસ્થિત અધિક ગુણવાળાઓને વંદન કરાવતાં ગુણની આશાતના પણ લાગતી નથી.

આ બધું સામર્થ્ય વ્યતિરિક્તનિક્ષેપાનું જ છે, આ કારણથી શાસ્ત્રકારો વ્યવહારને બલવત્તર જણાવે છે. જો આ વ્યતિરિક્તનિક્ષેપાની આટલી બધી શક્તિ માનવામાં ન આવે તો શાસનની પ્રવૃત્તિનો ઉચ્છેદ જ થઈ જાય. કેમકે છક્રસ્થ જીવોને પોતે વંદક હોય કે વંધ હોય તોપણ કંઈ પરિણુતિ અને કયા સયમસ્થાનમાં છે એનો નિશ્ચય થઈ શકે નહિ, અને તેથી છક્રસ્થોનો પરસ્પર વધવંદકભાવ પ્રવર્તી શકે નહિ. જોકે જ્ઞાનગુણની અધિકતા પરસ્પરના વાચના, પૃચ્છનાદિ કે પ્રશ્ન વ્યાકરણાદિના પ્રસંગથી જાણી શકાય, તોપણ દર્શનગુણો કે જ્ઞાનાદિ ગુણના સમ્યક્પણાનો નિર્ણય કે તેના ન્યૂનાધિકપણાનો નિશ્ચય છક્રસ્થ કરી શકતો નથી. કથ ચિત્ તેનો નિશ્ચય કરવો શક્ય માનવામાં આવે તોપણ ભાવચારિત્રની પરિણુતિ અને તેના ન્યૂનાધિકપણાનો નિશ્ચય તો છક્રસ્થોને માટે અશક્ય જ છે.

આ વ્યતિરિક્તનિક્ષેપાના આધારે થતા છાક્રસ્થિત વ્યવહારની પ્રબળતા છે એટલું જ નહિ, પણ અધિક પર્યાયવાળા સકષાયી પ્રમત્તા-

પ્રભત એવા પણ શુરુઓને વીતરાગ પરમાત્મદશાને પ્રાપ્ત થએલા સર્વજ્ઞ ભગવતો પણ અજ્ઞાત (જાહેર ન થયા) હોય ત્યાં સુધી જે વદન આદિ કરે છે તે પણ વ્યતિરિક્તનિર્દેશના આધારભૂત વ્યવહારનો જ પ્રતાપ છે

વળી આકસ્મિક ભાવના અને ભાવચારિત્રના પ્રભાવે અન્ય લિંગમા કે ગૃહિલિંગમા રહેલા જીવને વીતરાગ પરમાત્મદશા પ્રાપ્ત થવા સાથે સર્વજ્ઞપણું પ્રાપ્ત થાય છે તેમને સર્વજ્ઞપણું પ્રાપ્ત થયા છતાં પણ અતમુંદૂતથી અધિક મનુષ્યજીવન અવશેષ હોય તો જરૂર દ્રવ્ય સાધુપણું લેવું પડે છે, તો તે કેવળી મહારાજે લેવાનું દ્રવ્યચારિત્ર નથી તો આગમથકી દ્રવ્યચારિત્ર, તેમ નથી તો તે આગમથકી જગતીર કે ભાગ્યશરીરરૂપ દ્રવ્યચારિત્ર, પરંતુ તે સર્વન પરમાત્માએ લેવાનું દ્રવ્યચારિત્ર માત્ર નોઆગમના આ વ્યતિરિક્તરૂપી દ્રવ્યભેદમા જ દાખલ કરી શકાયે, જે તે કેવળી મહારાજે લેવાનું દ્રવ્યચારિત્ર આ વ્યતિરિક્ત નામના ભેદમા જ દાખલ કરવામા આવે તો સર્વજ્ઞ પરમાત્માની તેઓના ગુણના આધારે જે વદનીયતા નથી, તે આ વ્યતિરિક્તનિર્દેશના આધારરૂપ દ્રવ્યચારિત્ર લેવાને અગે છે, આ રીતે સર્વજ્ઞ થએલા મહાપુરુષની પણ વદનીયતા વ્યતિરિક્તનિર્દેશને આધારે થાય છે એટલે વ્યતિરિક્તનિર્દેશને આરાધ્ય તરીકે માનવામા કોઈ પણ વાધો નથી

સ્નાત્રાદિકે કરાતી પૂજા ભાવપૂજાનું ઉપાદાન કે પરિણામી કાગળુ નથી

આ રીતે મુખ્ય ભાવવસ્તુના ઉત્પાદનમા પરિણામી કારણ મિવાયના કારણોને વ્યતિરિક્ત દ્રવ્યનિર્દેશમા ગણવા લાયક રોહને જિનેશ્વર મહારાજની આજ્ઞાનું પાલન કરવારૂપે સર્વ વિરતિને જ ભાવસ્તવ કે ભાવપૂજામા ગણેલ હોવાથી તેના અતીત અને અનાગત પરિણામી કારણ તરીકે જે કે આત્મદ્રવ્ય જ, અને તેથી જગતીર, ભાગ્યશરીર દ્રવ્યનિર્દેશ તરીકે આત્મક થને જ

લઈ શકીએ, અને તે અપેક્ષાએ આત્માને જ જ્ઞશરીર નોઆગમ દ્રવ્યપૂજા કે ભવ્યશરીર નોઆગમ દ્રવ્યપૂજા કહી શકીએ, પણ ત્રિલોકનાથ જિનેશ્વર ભગવાનની કે તેઓશ્રીની પ્રતિમાની સ્નાન, વિલેપન, ધૂપ, દીપ, ગુપ્ત, અક્ષત અને નૈવેદ્ય વિગેરેથી કરાતી પૂજાને આગમથકી દ્રવ્યપૂજા કે નોઆગમથકી જ્ઞશરીર અથવા ભવ્ય-શરીર દ્રવ્યપૂજામાં ગણી શકીએ તેમ નથી. તે સ્નાત્રાદિકથી કરાતી પૂજાને દ્રવ્યપૂજા કહેતી વખતે વ્યતિરિક્ત દ્રવ્યનિષ્ણેપાને જ ખ્યાલમાં રાખવો પડે, કેમકે તે સ્નાત્રાદિકે કરાતી પૂજા તે આજ્ઞાપાલન કે સ્વયમરૂપ ભાવપૂજાનું ઉપાદાન કારણ કે પરિણામી કારણ નથી એ ચોક્કસ જ છે.

શરીર અને આત્માનો કથંચિત્ અભેદ.

અહીં કદાચ એમ પ્રશ્ન ધઈ શકે કે-જ્ઞશરીર અને ભવ્યશરીર નિષ્ણેપામાં જાણકાર થયેલાનું ને જાણકાર થવાવાળાનું શરીર જ લેવામાં આવ્યું છે અને તે શરીર તો ઉપાદાન કારણ હોતું જ નથી, પરંતુ તે શરીર નિમિત્ત કારણ માત્ર જ હોય છે, અને તેથી શરીરરૂપી નિમિત્ત જ્ઞશરીર, ભવ્યશરીર તરીકે લેવામાં આવ્યું છે, તેવી રીતે શરીરને ઉપલક્ષણ તરીકે રાખીને ખીજાં પણ અતીત, અનાગતનાં કારણો જ્ઞશરીર, ભવ્યશરીર તરીકે કેમ ન લેવાં ?

આના જવાબમાં એમ સમજવું કે વ્યવહાર દૃષ્ટિએ શરીર અને આત્માનો ભેદ ગણાતો નથી. જેમ ક્ષીર અને નીર એકઠાં મળ્યાં હોય, તેમાં આ ક્ષીર છે, અને આ નીર છે, એવો વિભાગ કરવો તે અશક્ય નહિ તો અયોગ્ય તો છેજ. આજ કારણથી ભવાતરોમા ઇંદ્રિયો અને યોગદ્વારાએ બંધાયેલાં કર્મોને જાગે, “મેં બાંધ્યા છે,” એમ ભવાંતરમા પણ આત્મા કહી શકે છે. જો શરીર અને આત્માનો સર્વથા ભેદ ગણવામાં આવે તો ઇંદ્રિયો અને યોગાદિદ્વારાએ આત્માને તેનાથી ભિન્ન હોવાને લીધે કોઈ પણ પ્રકારે કર્મબંધ થાય નહિ

શરીર સંબંધિત દ્રવ્યનિષ્કેપાનુ મહત્ત્વ

જેમ સસારી આત્માના ઇદ્રિયો અને યોગોથી થતું કર્મ બંધન તે ઇદ્રિય અને યોગોથી ભિન્ન એવા સિદ્ધતા આત્મા કે અન્ય સસારી આત્માઓને લાગતું નથી, તેવી રીતે તે ઇદ્રિયો અને યોગોને પ્રવર્તા બનાર આત્મા પણ તે ઇદ્રિયાદિમય શરીરથી સર્વથા ભિન્ન માનવામા આવે તો તે શરીર આદિ દ્વારાએ તે આત્માને બંધ થયો જોઈએ નહિ, અને જોવી રીતે બંધનો અભાવ માનીએ તો ચાર ગતિરૂપ સસારનો વિષેદ થઈ જાય, અને જીવને સુખ-દુઃખ આદિનું વેદન પણ જે શરીર આદિ દ્વારા થાય છે તે પણ થાય નહિ.

જોકે જ્ઞશરીર અને ભવ્યશરીર નિષેપામા જીવ-સહિત શરીર લેણાકે નજા તેણે એમ નથી, કેમકે જ્ઞશરીર ભેદમા ગણાતું શરીર જીવ-સહિત હોય એમ નિશ્ચિત છતાં પણ ભવ્યશરીર દ્રવ્યનિષ્કેપા તરીકે ગણાતું શરીર જીવસહિત નથી જ હોતું એ ચોક્કસ છે, છતાં તે જ્ઞશરીર અને ભવ્યશરીર નિષેપામા શરીરની જ સુખતા લેવામા આવી છે એમા જે મત થઈ શકે તેમ જ નથી, પણ તે જ્ઞશરીર, ભવ્યશરીર દ્રવ્યનિષેપામા લેવામા આવેલ શરીરની ગણતરી તે શરીર તરીકે નહિ, પણ શરીર અને આત્માનો જે કથ થિત અભેદ સ્વભાવ છે તેને અનુસરીને આત્માની માફક તે શરીરને સુખ્ય ભાવવસ્તુના પરિણામી કારણ તરીકે લઈને જ્ઞશરીર, ભવ્ય-શરીર નિષેપાઓ કરવા પડે છે.

વ્યતિરિક્તનિષેપની વિશેષતા

આ જ કારણથી એકભવિક, બદ્ધાયુક્ત અને અભિસુખનામગોત્ર એ નામના ત્રણ લેહો દ્રવ્યનિષેપાને અગે ભવિષ્યના આખા ભવની અપેક્ષાએ લેવામા આવે છે, પણ તે અહીં લીધા નથી અહીં તો જ્ઞશરીરપણું એ જાણકારના મરણ પામ્યા પછી તેના શરીરની જોળખ રહે ત્યાં જ સુધી લેવામા આવે છે, અને ભવ્યશરીરપણું ગર્ભમા આવવાના કે જન્મના સમયથી જ લેવામા આવે છે જૂનકાળના ભવની અદર બનતું એકભવિકઆદિપણું વર્તમાન ભવની અપેક્ષાએ

પરિણામી કારણ તરીકે લઈએ તો લવ્યશરીર તરીકેનો નિદેષો ગણી શકીએ, પણ વિશેષ કરીને તે એકલવિક આદિ અવસ્થાને વ્યતિરિક્ત લેદમાં દાખલ કરવી યુગમ પડશે.

ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે શરીર અને આત્માનું કથંગિત્ અલેદ-પણું ગણી સચેતન અને અચેતન શરીરને પરિણામી કે ઉપાદાન કારણ માની જ્ઞશરીર કે લવ્યશરીર નામના દ્રવ્યનિદેષામાં લઈ જઈ શકીએ, પણ ત્રિલોકનાથ જિનેશ્વર ભગવાન કે તેમની પ્રતિમા વિગેરેની સ્નાદિકથી કરાતી પૂજા અતીત કે અનાગત કાળમાં પરિણામી કારણ ન બનવાથી તેને વ્યતિરિક્તનિદેષામાં જ દાખલ કરવી પડશે.

લોકે ત્રિલોકનાથની આજ્ઞાપાલાનરૂપ કે સંયમઅનુષ્ઠાન-રૂપ ભાવપૂજાની પ્રાપ્તિને માટે કરાતી સ્નાત્રાદિક સાધનોવાળી પૂજા તે દ્રવ્યપૂજા ત્યારે જ કહેવાય છે કે જ્યારે પૂજન કરનારો લવ્ય આત્મા આગળ જણાવીએ છીએ તેવી સદ્ભક્તિપૂર્વક જ ત્રિલોકનાથની સ્નાત્રાદિક દ્વારાએ પૂજા કરે.

પૂજકની સદ્ભક્તિનું મહત્ત્વ

દ્રવ્યપૂજાથી પૂજનાર પણ લવ્યઆત્માએ પૂજા કરવાના વિચારની સાથે જ ત્રિલોકનાથને અંગે આવા વિચારો કરવા જોઈએ:-

“ત્રિલોકનાથ જિનેશ્વર ભગવાન પોતાના આખા ભવમાં કોઈના પણ ઉપકાર તળે દુષ્પાતા નથી. જિનેશ્વર ભગવાનો જન્મથી જ સ્વતંત્ર-અપ્રતિપાતી મતિ, શ્રુત અને અવધિ એવા ત્રણ જ્ઞાનવાળા હોય છે. સંયમની પ્રાપ્તિ પણ તેઓશ્રીને બીજા કોઈના ઉપદેશથી થતી નથી, પરંતુ તેઓને પોતાના આત્માથી જ સંયમ લેવાની ભાવના થાય છે.

લોકાંતિકોની ધર્મ પ્રવર્તાવવાની વિનંતિનું રહસ્ય

લોકાંતિક દેવતાઓ તેઓશ્રીને સંયમ લેવા જે વિનંતિ કરે છે, અને “સંયમ ગ્રહણ કરી બીજા ભવોને પણ ચારિત્રપ્રાપ્તિનું

નિમિત્ત બની ધર્મતીર્થ પ્રવર્તાવવાનું કહે છે આ બધું ચારિત્ર અહણુ કરવા માટે ભગવાન્ જિનેશ્વર મહારાજને સ્વયં થએલા પરિણામની પછી જ કહે છે જો કે સ્વયં ચારિત્ર અહણુ કરવા અને ધર્મતીર્થ પ્રવર્તાવવા તૈયાર થએલા જિનેશ્વર ભગવાનને લોકાતિક દેવતાનું તેણે કથન નિરર્થક છે તોપણ ઘેર આવતા મત્પુરુષને કોઈ પણ સંજ્ઞાન વિવેકને અગે 'પધારો' એમ કહે, રાજાદિક મહાદિકા જ્યારે ચાલવા માટે ત્યારે તેના સેવકો જેમ પધારવાનું કહે, તેમ અહીં પણ લોકાતિક દેવતાઓ તેવા વિવેકરૂપી કટપને અગેજ સ્વયં ચારિત્ર લેવાને તૈયાર થએલા ભગવાન્ જિનેશ્વર મહારાજને ચારિત્ર લેવાની અને ધર્મતીર્થ પ્રવર્તાવવાની વિનંતિ કરે છે, અર્થાત્ લોકાતિકાનેા અથે પણ ઉપકાર તીર્થ કર ભગવાન્ ઉપર ચારિત્ર અહણુ કરવાની ભાવતમા નથી

તીર્થ કરેના મન પર્યવ જ્ઞાનની મહત્તા

વળી ચારિત્ર અહણુ કરવાની વખતે જ સર્વ તીર્થ કરેને મન પર્યવજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે

યાદ રાખવાની જરૂર છે કે સર્વ સાવધના ત્યાગરૂપી ચારિત્રને માટે ઉચ્ચરાતી પ્રતિજ્ઞા લેવાયા પછી જ આ મન પર્યવજ્ઞાન થાય છે જોકે સર્વ તીર્થ કરો સાવત્સરિક દાન આપે તે વખતે તેઓશ્રી ચારિત્રના પરિણામવાળા જ હોય છે એટલું જ નહિ, પણ તેવા દાનની શરૂઆત પહેલાં પણ કેટલોક વખત તેઓ જરૂર ચારિત્ર પરિણામ વાળા હોય છે, છતાં તેવા ત્રણ જ્ઞાનવાળા, તેવા ચારિત્રના પરિણામ વાળા, એવા જિનેશ્વરોને પણ સર્વ સાવધના ત્યાગરૂપી ચારિત્રની પ્રતિજ્ઞા ન સ્વીકારે ત્યાં સુધી મન પર્યવજ્ઞાન ઉત્પન્ન થતું નથી

આ ઉપગ્રથી ફળિત એ થાય છે કે-સાવધના ત્યાગના પરિણામ વાળાઓને પણ સાવધની પ્રવૃત્તિના ત્યાગરૂપી ચારિત્રની પ્રતિજ્ઞા કર્યા પછી જ મન પર્યવજ્ઞાન થતું હોવાનો કુદગતી ન્યાય લાગે છે

બીજી એક ખાસ વાત ધ્યાનમાં લેવા જેવી છે કે એકલા ચારિત્રના પરિણામવાળાને સર્વ સાવધના ત્યાગની પ્રતિજ્ઞા ન હોવાથી મન પર્યવ

જ્ઞાન નથી થતું એમ નહિ, પણ જેઓ ગર્ભથી અપ્રતિપાતી વ્રણ જ્ઞાનવાળા છે, કેટલીએ મુદતથી ચારિત્રના પરિણામવાળા છે અને સાથે બધાં વરસ સુધી જેઓએ સચિત્ત આધારનો ત્યાગ કર્યો છે, પોતાને માટે આધારપથનાદિકનો પણ પ્રતિબંધ કરેલો છે, ગૃહસ્થાવસ્થામાં અત્યંત જરૂરી લાગતા સ્નાનાદિકનો પણ ત્યાગ કરેલો છે, એવા ભગવાન્ મહાવીર મહારાજને પણ સર્વ સાવધના ત્યાગની પ્રતિજ્ઞા ન કરી ત્યાં સુધી સાધુપણું ગણાયુ નહિ, તેમજ મનઃપર્યવજ્ઞાન પણ થયું નહિ, અને જે ક્ષણે સર્વ સાવધનાત્યાગની પ્રતિજ્ઞા કરી તેજ ક્ષણે તેઓશ્રીને બીજાં તીર્થંકરોની માફક મનઃપર્યવજ્ઞાન પ્રગટ થયું છે.

શકેંદ્રની ભક્તિમૂળક ચિંતા અને ભગવાનની ધીરતા.

વળી દ્રવ્યપૂજા વળતે એ પણ વિચારવું જરૂરી છે કે—સર્વ સાવધનો ત્યાગ કર્યા પછી અને તે સર્વ સાવધત્યાગને લીધે મનઃપર્યવજ્ઞાન થયા પછી પણ દેવતા, મનુષ્ય કે તિર્યચના સ્વાભાવિક કે કૃત્રિમ ઉપસર્ગો તથા આવી પડતા કુધાદિ અને દંશમશકાદિ પરિપહોને નિવારવામાં કે સહન કરવામાં કોઈની પણ સહાયની અપેક્ષા રાખતા નથી કે લેતા નથી.

અપભાદિ ચોવીસે તીર્થંકરોમાં ઘોર ઉપસર્ગ અને પરિપહો સહન કરવાનો પ્રસંગ વધારે જો કોઈને પણ હોય તો તે ભગવાન્ મહાવીરને જ હોતો અને તે મહાપુરુષ તેવા ભયંકર પ્રસંગમાં મેરૂ માફક નિષ્કંપ રહ્યા અને તેથી જ કેવળ તે ભગવાન્ મહાવીર મહારાજનું નામ સમગ્રે ભગવં મહાવીરે કહીને બહારે કર્યું.

આ સર્વ ઉપસર્ગોનો પ્રસંગ પણ મહાવીર મહારાજના દીક્ષાકલ્યાણકેના ઉત્સવ પ્રસંગે આવેલા શકેંદ્રના ધ્યાનમાં આવ્યો અને તે ઉપસર્ગોનો પ્રસંગ વિચારતાં શકેંદ્રના ચિત્તમાં ચિંતા થવા લાગી અને તે ઉપસર્ગોને નિવારવા માટે દેવલોકના દેવતાંઈ સુજોની દરકાર કર્યા વગર ભગવાન્ મહાવીર મહારાજની સેવામાં તેઓશ્રીને કેવળજ્ઞાન થાય ત્યાં સુધી રહેવાની માગણી કરી.

શકેદ્ર જાણતા હતા કે તીર્થ કર ભગવાનોને કેવળજ્ઞાન થવા પહેલા જ ઉપસર્ગોની સલાવના હોય છે, પણ કેવળજ્ઞાન પ્રગટ થવા પછી તીર્થ કર ભગવાનોને ઉપસર્ગો હોતા નથી ભગવાન મહાવીર મહારાજને કેવળજ્ઞાન થવા પછી સાડાતેર વર્ષે ગોશાલા તરફથી જે ઉપસર્ગ થયો તે આશ્ચર્યકર અને ઘણીજ વખતના આતરે હોઈ તેની વિવક્ષા જણાવી નથી

ભગવાન મહાવીર મહારાજે શકેદ્રની તે માગણી કબુલ ન કરી તે જોઈ કહીને કે “કોઈપણ તીર્થ કર કોઈપણ સુરેન્દ્ર કે અસુરેન્દ્રની મદદથી પરિપક્વ, ઉપસર્ગો છતીને કેવળજ્ઞાન મેળવતા નથી.”

ઉપસર્ગ, કે અભિગ્રહમા અવધિજ્ઞાનનો ઉપયોગ ન મુકવાનો મર્મ

જે કે ભગવાન મહાવીર મહારાજનું શકેદ્રના અવધિજ્ઞાન કરતા પણ વિશાળ અવધિજ્ઞાન હતું, પણ અવધિજ્ઞાનનો સ્વભાવ જોવો છે કે તેના દ્વારાજો અવધિજ્ઞાનવાળો છવ ઉપયોગ મુકે તોજ જાણી શકે ઉપયોગ મુકવાની જરૂર ન હોય અને પ્રત્યેક સમયે સર્વ દ્રવ્ય ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવ આપોઆપ સ્વાભાવિક ઉપયોગથી જણાતા હોય તો તે સામર્થ્ય માત્ર કેવળજ્ઞાનનું જ છે ભગવાન મહાવીર મહારાજના પોતાના વિસ્તીર્ણ અવધિજ્ઞાનથી હજારોપણના સાડાઠાર વર્ષમા થનારા ઉપસર્ગોને જાણી શકત પણ ઉપસર્ગ, પરિપક્વ કે અભિગ્રહમા તે મહાપુરુષે અવધિજ્ઞાનનો ઉપયોગ કરેલોજ નથી.

વાસ્તવિક રીતિએ અધ્યાનકે અજાણપણે આવી પડેલા પરિપક્વ ઉપસર્ગોના સહનમા કે પાલન કરાતા અભિગ્રહમા રોમાથ ન થવાનું કે કોઈના અભાવપૂર્વક સહન કરવાનું સામર્થ્ય જેવું અદ્વિતીય ગણાય તેવું જાણ્યા પછી તે સહન કરવામા ગણાય નહિ તેમજ હોય નહિ તે સ્વાભાવિક જ છે

આવી રીતે ચોતે અવધિજ્ઞાનના ઉપયોગદ્વારાજો ઉપસર્ગ નહિ જોયા તોપણ શકેદ્રના કથનથી, અત્યંત ઘોર પરિપક્વ, ઉપસર્ગોનો

સંભવ જાણ્યા છતાં તથા તે નિવારવા માટે ઇંદ્રની ભક્તિવરી માગણી છતાં જે ઇંદ્રને વૈયાવચ્ચ માટે રહેવાનો નિગેધ કરવામાં આવ્યો તે ત્રિલોકનાથની યીજ્ઞતા ઉપકાર તથા નહિ રહેવાની ઉત્તમોત્તમ દશાને સૂચવનાર છે.

આમ છતાં પણ ઇંદ્રમહારાજ મરણાંત ઉપસર્ગ કરનારા ગુદાર વિગેરેને તેમજ અયોગ્ય રીતિએ ઉતારી પાડી અપભ્રાજના કરવા તૈયાર થએલા અચ્છંદક વિગેરેને જે શિષ્ટિ કર્યા છે તથા પુષ્પક નામના સામુદ્રિકને ભગવાનનું યથાસ્થિત સ્વરૂપ જાણવી સમૃદ્ધિ-પાત્ર કર્યો છે, તેમાં જો કે ઇંદ્રની વૈયાવચ્ચ કરવાની બુદ્ધિ છે તોપણ ભગવાન મહાવીર મહારાજે વૈયાવચ્ચનો નિગેધ કરેલો હોવાથી ઇંદ્રના ઉપકારમાં આવેલા ગણાય નહિ.

ભક્તોની વિશિષ્ટ ફેરજ

ઇંદ્રે વૈયાવચ્ચ માટે કરેલી શિક્ષાથી ઇંદ્રની ઉપર કેટલાક અણુ-સમજુ લોકો અમાનુષતાનો આરોપ કરે છે, પણ તેઓએ ઇંદ્રની ભક્તિ, મરણ અને અપભ્રાજનાની અનિવાર્યતા વિચારી નથી. તેમજ શ્રી ઉત્તરાધ્યયનસૂત્રમાં હરિકેશીમુનિને ઉપદ્રવ કરવા તૈયાર થએલા અધ્યાપક અને તેના શિષ્યોને લોહી વમતા કર્યા, અંગોપાંગ ઉતારી નાખ્યાં, છતાં જો બધું કરનાર તિંદુકેતુક્ષવાસી યક્ષને સૂત્રકારો વૈયાવચ્ચ કરનાર જ ગણે છે.

યાદ રાખવું જરૂરી છે કે મહાપુરુષ તરફ અયોગ્ય વર્તન કરનારને તે મહાપુરુષના ભક્તો યથાશક્તિ શિક્ષા કરે જ છે અને જેઓ તેવા પ્રસંગે યથાશક્તિ શિક્ષા ન કરે તો તેઓની ભક્તિ અને વૈયાવચ્ચમાં ખામી ગણાય એ સ્વાભાવિક જ છે. જો કે ઉપદ્રવ કરનારને કરાતી શિક્ષાની માત્રાનો નિર્જરાના માપ સાથે સંબંધ નથી, તોપણ ભક્તિના તીવ્રરાગને અંગે આવેલો આવેશ કોઈપણ પ્રકારે દબાઈ શકેજ નહિ. તે આવેશનું ન આવવું, કે આવેશ ન આવવાને લીધે તેને દબાવવાની જરૂર ન પડવી એ વીતરાગ સર્વજ્ઞ ભગવાનને અથવા તો ભક્તિહીનને જ ખતી શકે.

તીર્થ કરે જન્મથી અને વિશેષે કરી કેવળી થયા પછી
જીવોના હિતમા જ પ્રવૃત્તિ કરે છે

ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે જે ત્રિલોકનાથ જિનેશ્વર ભગવાન
બીજાના ઉપકાર તમે જન્મથી પણ આવેલા જ નથી તે ભગવાન
તીર્થ કરે કેવળજ્ઞાન પામીને કૃતાર્થ થયા છતાં સૂર્યોદયની માફક
તીર્થપ્રવર્તન કરી સ્વભાવથી જ જગતના હિતને માટે પ્રવર્તે છે

આજ કારણથી ઇષ્ટપ્રાપ્તિ અને અનિષ્ટ નિવારણરૂપ ફળને ઉદ્દેશીને
તીર્થ કરે ભગવાનનો પ્રવૃત્તિનિવૃત્તિનો ઉપદેશ છતાં ઘણી જગોપર
તે ઇષ્ટપ્રાપ્તિ અને અનિષ્ટ-નિવારણરૂપ ફળ જણાવ્યા વિના પણ
ભગવાન તીર્થ કરે મહારાજના વચનમાત્રથી જ પ્રવૃત્તિનિવૃત્તિ કરવી
એ સમ્યગ્દષ્ટિઓનું જરૂરી કર્તવ્ય રૂપે જણાવ્યું છે

અર્થાત્ ઇષ્ટપ્રાપ્તિ અને અનિષ્ટ નિવારણ રૂપે જણાવેલું ફળ
સમ્યગ્દષ્ટિ જીવોના શ્રવણની અપેક્ષાએ માત્ર અનુવાદરૂપ જ છે,
વિધેય તરીકે તો પ્રવૃત્તિ નિવૃત્તિમા મુખ્ય હેતુ માત્ર જિનકથિત
પણોના જ છે, અને તેથી જ જૈન મિદ્ધાતોમા દરેક પ્રવૃત્તિ-
નિવૃત્તિના ફળો બતાવવામા આવેલા નથી, પણ માત્ર
જિનાજ્ઞા તરીકે જ કર્તવ્યદત્તા માનવામા આવેલી છે,

આ હેતુથી આપણે આગળ પણ ભેદશું કે જિનેશ્વર ભગવાનનું
કે તેમની પ્રતિમાનું સ્નાત્રાદિક દ્વારાએ કરાતું પૂજન ક્રમ્પત જિનેશ્વર
મહારાજઓએ કરવા લાયક કહ્યું છે, એ વિચારવાળી સદ્ભક્તિ
વાળું હોઈ યોગ્ય પૂજન કહેવાય છે

વળી ભગવાન જિનેશ્વર મહારાજના કે તેમની પ્રતિમાને સ્નાત્રા
દિક દ્વારા કરાતી શુદ્ધ ભક્તિથી કરાતા પૂજનનું બારમા (અમ્યુત)
દેવલોક મુખીની પ્રાપ્તિરૂપી ફળ બતાવવામા આવે છે, તો પણ તે
દેવલોકની પ્રાપ્તિરૂપી ફળને ઉદ્દેશીને કોઈપણ સમ્યગ્દષ્ટિ પૂજન કરતો
નથી અને છતાં કોઈ કરે તો તેવા પૂજનને યથાસ્થિત પૂજન
કહેવાતું નથી તેવા પૂજનને અપ્રધાન પૂજન જ કહેવું પડે, અર્થાત્

જિનેશ્વર મહારાજે ફરમાવેલી સર્વ પ્રવૃત્તિ-નિવૃત્તિઓ સર્વ જીવોના કલ્યાણને માટે જ છે એમ જાણી જિનેશ્વર ભગવાનની આજ્ઞા માત્રથી જ અવર્તાવાનું થાય છે અને તેનું જો કાંઈ પણ કારણ હોય તો તે એજ કે ત્રિલોકનાથ ભગવાન તીર્થંકરો જન્મથી જ અને વિશેષ કરીને કેવળજ્ઞાન પછી સર્વ જીવોના હિતને કરવાવાળા જ હોય છે.

શાસ્ત્રો છઠ્ઠસ્થ ગણધરોનાં રચેલાં છતાં આમાણિક કેમ ?

પૂર્વે જણાવ્યા પ્રમાણે ભગવાન તીર્થંકરો સર્વ જીવોના હિતકાર્યમાં તત્પર રહેતા હોઈ કોઈ પણ જીવને અહિત ન થાય તેવી ધારણાથી હરેક જીવને અહિતથી નિવારવાવાળા હોય છે, અને તેથી જ છઠ્ઠસ્થ ગણધર મહારાજોએ સર્વ જીવોનાં તીર્થંકર ભગવાનની હાજરીમાં રચેલાં સૂત્રોને સર્વ શાસનપ્રેમી જીવો માન્ય કરે છે.

કેમકે ગણધરોના છઠ્ઠસ્થપણને લીધે જો કાંઈ પણ અહિત કરનારી રચના થઈ હોત તો ભગવાન તીર્થંકર મહારાજ જરૂર નિવારણ કરત, પણ તે રચનામાં સર્વ જીવો પ્રભુએ કોઈ પણ પ્રકારનો સુધારો ન કર્યો એટલું જ નહિ, પરંતુ તે ગણધરોએ રચેલી દ્વાદશાંગીનું સ્વામિત્વ તે ગણધરોને સમર્પણ કરવા સાથે તે દ્વાદશાંગીની રચનાને અનુસારે જ સમગ્ર સંઘને વર્તાવવાની આજ્ઞાથી અનુસાર કરી સર્વ ગણધરોના મસ્તક ઉપર સુગંધી વાસચૂર્ણ સ્થાપન કર્યો.

માત્ર મનુષ્યની દયા પાળનારા રાજાઓ કરતાં તીર્થંકરોની વિશેષતા

સર્વ તીર્થંકરો જગતના સર્વ જીવોને હિત કરનારા હોય છે અને તેથી જ તેઓ રાજામહારાજા કરતાં શ્રેષ્ઠ હોય છે. કેમકે-રાજા-મહારાજા માત્ર પોતાને જેની ઉપર રાજ કરવું છે, જેની પાસેથી આવક લેવી છે, જેના દ્વારા પોતાની રાજ્યની વૃદ્ધિ કરવી છે, તેમ જ શત્રુના આવેલા હુલ્લા પણ જે પ્રજાદ્વારા ગ્રીલવા છે, તે પ્રજાના જ માત્ર બચાવને માટે કાયદાઓ કરે છે, અને તે પણ કાયદાઓ એવા કે પ્રજાના અમુક ભાગને એટલે કે અપરાધ કરનારા પ્રજાજનને

તો નાશ કરનારા હોય છે અને તેમા જ એટલે અપરાધીના દેહાતદ ડમા દુષ્ટ શિક્ષાને નામે પોતાની શ્રેષ્ઠતા અને અધિકતા મનાવે છે

પણ પ્રજાના જીવનના સાધનરૂપ, પ્રજાની આબાદીનું મૂળ કારણ અને પ્રજાની ઘણા લાગે માલમતા તરીકે ગણાતા જનવરોની રક્ષા તરીકેના તો કોઈ પણ કાર્ય કરતા નથી અને તેથી જ પૂર્વકાળમા કે વર્તમાનમા પણ જનવરોના કતલખાનાનો ડગલે ને પગલે વધારો થયા કરે છે

જો કે જનવરોની કતલની વૃદ્ધિના પ્રમાણમા જ મનુષ્યોના મરણનું પ્રમાણ વધારે આવતું જાય છે તેમ સૂક્ષ્મ રીતિએ અવલોકન કર નારાઓ સ્પષ્ટપણે જણાવે છે અને હાખલાદલીલો સાથે તે વસ્તુને પુરવાર કરે છે, છતાં રાજમહારાજઓ તે કતલ ઉપર અકુશ મુકતા પણ નથી અને મુકવા તૈયાર પણ નથી, પૂર્વકાળમા પણ જિનેશ્વર મહારાજના સનાતન સત્યમય શાસનને અનુસરનારા કો'ક શ્રેણિકે, અમૃતિ કે કુમારપાળ મહારાજ જેવા માત્ર નામ લેવાને ઠામ લાગે તેવાઓને બાદ કરીને કોઈ પણ રાજમહારાજએ જનવરોના વધના ઉપર અકુશ મેલેલો જ નથી અને તેથી જ ચોકખા શખ્દોમા કહીએ તો રાજમહારાજઓ માત્ર મનુષ્યના બચાવને માટે જ અને તે પણ ઉપર જણાવેલી સ્વાર્થ દૃષ્ટિએ તૈયાર રહ્યા છે અને રહે છે મહાજને ગોધન આદિ જનવરની દયા જગતમા પ્રમરાવી છે

જે ગાય, ભેંસ, ઘોડા વિગેરે જનવરો મનુષ્યની માફક આહાર, નિદ્રા, લય અને મૈથુન સજ્ઞાવાળા છે, સ્થાન, સ્વામી, સત્તાન અને કુટુંબની મમતાવાળા છે, મુખ અને ટુંબની લાગણી જેને સ્પષ્ટ જણાય છે, લયથી વ્યાપે છે, સતોષમા મોજ માને છે, એવા એવા અનેક કારણોથી સ્પષ્ટ ચૈતન્યવાળા હોઈ આત્મા કે જીવવાળા છે, તેઓનો બચાવ જો કે રાજ્ય તરફથી ન થાય તો પણ પ્રજાજનની અપરિવર્તનશીલ ચિંતાને કરનાર મહાજનને કરવો પડ્યો છે

જો કે આ વાત તો જગતમા સિદ્ધ જ છે કે જેની પાસે જેટલી

સત્તા હોય તે મનુષ્ય તેટલી સત્તાને આધારે જ સજા કરી શકે અને મહાજન પાસે કોઈનો પ્રાણ લેવાની, દેશપાર કરવાની કે કેદમાં બેસાડવાની સત્તા હતી નહિ અને છે પણ નહિ, અને હોત તો પણ જનવરના બચાવને માટે મનુષ્યની મૃત્યુદશા કે મૃત્યુના જેવી દશાને અમલમાં મેલવા તેઓ ભાગ્યે જ તૈયાર થાત, છતાં તે ગોધન વિગેરેના નાશ કરનારા કે તેના નાશ ઉપર જ તેના અવયવોથી નિર્વાહ કરનારા લોકોની સાથે વ્યવહાર બંધ કરી તેઓને અસ્પૃશ્યકોટિમાં રાખ્યા, એ કાર્ય મહાજને ઠારના બચાવને માટે કરેલું હોય એ સંભવિત છે અને તે જ કારણથી તેવા લોકોની સાથે મહાજને મહાજનપણાનો વ્યવહાર તો શું પણ બીજો ખાનપાનાદિના સ્પર્શનો પણ વ્યવહાર અલગ રાખ્યો. આવી રીતે જો વ્યવહારભેદનું કારણ સત્ય માનીએ તો રાજમહારાજઓએ નહિ કરેલી એવી ગોધન આદિ જનવરની દયા મહાજને જગતમાં પ્રસરાવી છે.

શ્રાવક મહાજનની વિશિષ્ટતા

છતાં કોઈ પણ મહાજને કોઈ પણ જગો ઉપર કોઈ પણ કાળે જગતના મનુષ્યોના જીવન વ્યવહારમાં ઉપયોગી નહિ એવા કીડી, મંકોડી કે માખી વિગેરેના બચાવને માટે લેશ પણ ઉદમ કર્યો હોય એનો કોઈ ઐતિહાસિક પુરાવો સાક્ષીભૂત નથી અને તેવો સંભવ પણ નથી કે કોઈ મહાજન તેવા બેધદ્રિય, તેધદ્રિય ચઉરિદ્રિય, જીવો માટે કોઈ પણ પ્રકારના રક્ષણનો પ્રબંધ કરે.

કેટલાકે સ્થાનના પવિત્ર જૈનશાસનના પવિત્ર સંસ્કારોએ પવિત્ર થયેલા શ્રાવકમહાજન તેવા બેધદ્રિય આદિ નાના જીવોના બચાવને માટે પણ પ્રયત્ન કરતા હતા, કરે છે અને ભવિષ્યમાં પણ કરશે છતાં તેઓની પ્રધાનતા બહુ થોડામાં હોઈ સર્વ મહાજન તરફથી તેવો બંદોબસ્ત થવા પામ્યો નથી.

જ્યાં જ્યાં શ્રાવકમહાજનની પ્રધાનતા રહી છે ત્યાં ત્યાં મનુષ્યોના બચાવને માટે ગરીબોને પોષણ વિગેરેનાં સાધનો, જનવરોના બચાવને માટે પાંજરાપોળો, રોગ, રેલ, દુષ્કાળ વિગેરે આપત્તિઓની

વખત મનુષ્ય અને જાનવર ઉભયના બચાવને માટે તન, મન, ધનથી પ્રયત્નો થયા છે ઇતિહાસ અને વર્તમાન અનુભવ પણ પૂરેપૂરી તેની સાક્ષી પૂરે છે, અને શ્રાવકમહાજન તે મનુષ્ય અને જાનવરની દયા સાથે બેધદ્રિય આદિ નાના જીવોની દયા પાળવા, પળાવવા પણ તૈયાર જ રહે છે અને તેથી જ અનેક સ્થાનના અનેક શ્રાવકમહાજનો ભઠ્ઠી વિગેરેના કાર્યો બધ કરવા રૂપ પાખી વિગેરે પાળવાના પ્રયત્નો જારી રાખે છે

ઝીણા જીવોને બચાવવાની મરકરીનો રદીયો

કેટલાક લોકો શ્રાવકોની નાના જીવોની જીવદયા દેખીને શ્રાવકો પર ખૂબ ચીઠાઈ જાય છે અને પોતાનું બીજું કાંઈ નથી ચાલતું ત્યારે નાના જીવોને પાળવાની વાતને નિહવા માટે તે શ્રાવક-લોકોના માથે મોટા જીવને મારવાનું કલક ચઢાવે છે, પણ તેઓને યાદ નથી કે તેઓ સમજી શક્યા નથી કે શ્રાવકલોકો તો મનુષ્ય કે જાનવરની આપત્તિ વખત ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે બચાવતા આગ્રહ છે, બચાવે છે અને બચાવશે, પણ જેઠની વાત છે કે આવી રીતે બોલનારા જૈનેતર લોકો નથી તો નાના જીવને બચાવતા અને મોટા જીવોને પણ જાનથી મારી નાખવા સુધીમા પોતાના ધર્મશાસ્ત્રોને આગળ કરે છે, અને તે જૈનેતર લોકોએ હજારો જગો ઉપર પોતાની દુર્ગા વગેરે માતાજીના નામે હજારો જાનવરોની કતલ કરીને લોહીની નીકો વહેવડાવી છે, વહેવડાવે છે એ જગતના અનુભવની બહાર નથી

વળી જૈનોની પ્રધાનતાવાળા ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર, મેવાડ, મારવાડ અને માળવા જેવા દેશોને છોડીને પંજાબ, દક્ષિણપંજાબ, મધ્યકતપ્રાત વિગેરે દેશોમા જોરાકને નામે પ્રતિદિન કરોડો જીવોના નાશ સાક્ષાત્ થઈ રહ્યો છે, તે જૈનેતરોની ઝેરી વિચારધારાને જ આભારી

ગુજરાત વિગેરેમા રહેલા જૈનેતરો પણ તે પોતાના ઇંતર દેશોમા રહેલા જૈનેતરોની વર્તણૂકથી અનુભવા નથી છતા ગુજરાત આદિના

કે તે સિવાયના દેશોવાળા જૈનેતરો શું સમજીને ઉપરની વાત બોલતા હશે ? જૈનેતરોએ યાદ રાખવું જોઈએ કે તેમણે માનેલા પવિત્રતમ એવા કાશી સ્થાનમાં પણ લાખો મનુષ્યો ઉભા ને ઉભા કરવતથી વહેરી નાખવામાં આવ્યા અને તેમાં વળી ધર્મ મનાયો, તથા પ્રતિ-વર્ષ લાખો સ્ત્રીઓને સતીના રિવાજને નામે ખ્રિષ્ટિય પ્રજાનું સામ્રાજ્ય ન હોતું થયું ત્યાં સુધી ગ્રિતામાં બાળી નાખી અને તેમાં કોઈક અનુપમ ધર્મ ગણાવ્યો. આવી દોષપ્રવૃત્તિથી મનુષ્યોની હત્યા કરીને કે કરવાની ક્રિયા કરીને જૈનેતરો જ ધર્મ માનતા આવ્યા હતા અને ધર્મને નામે જ દુષ્ટતમ એવા રિવાજને ફેલાવતા હતા. વળી યજ્ઞ અને દશેરાને નામે તો લાખો બકરા, પાડા વગેરે જનવરોનો કરેલો વધ જૈનેતરોને જ લાગે આવે છે એટલે તેઓ નાના જીવોને પણ બચાવતા નથી તેમ મોટા જીવને પણ બચાવનારા નથી એ દીવા જેવી હકીકત છે.

બે ઇંદ્રિયાદિક જીવોના બચાવ માટે અન્ય ધર્મીઓનો નજીવો પ્રયત્ન.

છતાં એટલું તો કહેવું જ જોઈએ કે જે ગોધન આદિ ઢારને નાશ કરનારી જાતિઓની સાથે અસ્પૃશ્યતા રાખતા હતા તે સર્વ મહાજનોએ બે ઇંદ્રિય આદિ નાના જીવોના બચાવને માટે સર્વ સાધારણ કોઈ પણ ઉપાય ચોજેલો નથી. છતાં તે બે ઇંદ્રિયાદિક જીવોની જિંદગીના નાશને હિંસા તરીકે ગણાવવા જૈનેતર સિદ્ધાંતો પણ તૈયાર છે, અને તેથી તે જૈનેતર સિદ્ધાંતોએ હાડકા વિનાના જે જીવો હોય તે બે ગાડું ભરાય તેટલા મરી જાય તો તેનું પ્રાયશ્ચિત નાશ કરવા માટે ગાયત્રીના જાપ વિગેરેનો ઉપદેશ કરેલો છે અને તેમ કરીને સૂક્ષ્મ બે ઇંદ્રિયાદિક જીવોના પણ બચાવને માટે અત્યંત અદ્ય પણ પ્રયત્ન તેઓએ હિંસા ગણાવીને કર્યો છે તેમાં બે મત થઈ શકે એમ નથી.

છ જીવનિકાયની દયાને જાણાવનાર જૈનશાસ્ત્ર

છતાં પૃથિવીકાય, અપકાય, તેલકાય, વાઉકાય અને વનસ્પતિકાય જેવા સ્થાવરને પણ જીવો તરીકે અને સુખદુઃખની લાગણીવાળા

તરીકે જોખખાવનાર જો કોઈ પણ હોય અને તેવા પૃથિવીકાય આદિ હિંસાના ત્યાગનો ઉપદેશ કરનાર કોઈ પણ હોય તો તે માત્ર જૈનદર્શનનો જ સિતારો છે એ જૈનદર્શનના સિતારોને અગમગતો કરવો કે બહાર કરવો તે ત્રિલોકનાથ તીર્થ કર ભગવાનનું જ કાર્ય છે

તેથી જ ચરાચર જીવો કહો કે મનુષ્ય, જાનવર, બેઘદ્રિયાદિક અને પૃથિવીકાયાદિક છજીવોની વાસ્તવિક પ્રકૃષ્ટતા અને તેને ખચાવવાની જરૂરીઆત, તેને ખચાવવાના માધનો અને છએ પ્રકારના જીવોને ખચાવવા માટે કરેલી માનસિક, વાચિક કે કાયિક પ્રવૃત્તિના ફળો જો કોઈએ પણ જણાવ્યા હોય તો તે માત્ર જગતમા જયવતા જિનશાસન અને તેના પ્રણેતા ત્રિજગતપૂર્ણ તીર્થ કરેએ જણાવ્યા છે અને તેથી તે મર્વ તીર્થ કરેને પરહિતરત તરીકે માનવામા કોઈ પણ પ્રકારે અતિશયોક્તિ નથી એમ મજ્જિનો સહેજે સમજી શકશે છ જીવનિકાયની રક્ષાના ઉપદેશનું રહસ્ય

પૂર્વોક્ત રીતિએ જૈનશાસનનું પૃથિવીકાય આદિ છ પ્રકારના જીવનિકાયની રક્ષાનું ધ્યેય હોવાથી જૈનોના સૂત્રોમા સ્થાન સ્થાન ઉપર છ જીવનિકાયની દયાનું મુખ્યતાએ નિરૂપણ હોય છે, અને તે છ જીવનિકાયની દયાના માર્ગે ભવ્ય જીવોને લાવવા માટે જૈનશાસનમા એક એક સૂત્રમા અનેક અનેક વખત છ જીવનિકાયનું નિરૂપણ તેની માનસિક, વાચિક કે કાયિક કરાતી, કરાવાતી કે અનુમોદાતી હિંસામા તીવ્રતર કર્મખંધ જણાવવા સાથે તે હિંસાના સાધનભૂત હેથિયારોનું પણ સચકરપણું ઘણું સ્થાને ઘણા વિસ્તારથી એક એક અધ્યયન અને ઉદ્દેશમા વર્ણવ્યું છે અને તે છ કાયની રક્ષાને માટે જ તેની હિંસાની વિરતિને સાધુપણામય ત્યાગમાર્ગનું ધ્યેય રાખી વારવાર સ્થાને સ્થાને તેનો જ ઉપદેશ કરવામા આવ્યો છે

જયાણાના ઉપદેશનું મહત્ત્વ

વળી જેમ રોગી મનુષ્ય કેટલી વખત કે કેટલા દિવસ દવા

લેવી એ નિયમને ન અનુસરતાં માત્ર રોગ શમાવવાનો ઉદ્દેશ રાખીને જ્યાં સુધી રોગ શમે નહિ ત્યાં સુધી દવાનો પ્રતિદિન વારંવાર ઉપયોગ કરે છે, તેવી રીતે પૃથિવીકાયિક આદિ છએ જીવનિકાયની દવાનું ધ્યેય સિદ્ધ કરવા માટે તે સિદ્ધ ન થાય ત્યાં સુધી વારંવાર દરેક શ્રોતાને તે છ જીવનિકાયનું સ્વરૂપ વિગેરે જણાવવામાં આવે છે.

અહીં કેટલાક શંકાકારો દયાની સિદ્ધિના તત્ત્વને ન સમજતાં અન્ય શાસ્ત્રોની માફક જૈનશાસ્ત્રમાં પણ “અજ્ઞાત પદાર્થનું જ્ઞાપન કરવું” એજ માત્ર શાસ્ત્રનું લક્ષણ સમજી વારંવાર કરાતા છ જીવનિકાય સ્વરૂપ આદિ સંબંધી કરાતા ઉપદેશને નિરર્થક ગણી દોષારોપણ કરવા તૈયાર થાય છે, પણ ખરી રીતે તો અજ્ઞાત તત્ત્વજ્ઞાપનની અન્ય શાસ્ત્રીય દૃષ્ટિથી કરેલી શંકાકારોની શંકા જ જૈનશાસ્ત્રોની છ કાય જીવોની દયા સંબંધી સિદ્ધિના ધ્યેયને વધુ અળકાવે છે.

પ્રથમ મહાવ્રતની મુખ્યતા.

વળી જૈનશાસ્ત્રમાં સાધુપણને અંગે હિંસા, જૂઠું, ચોરી, સ્ત્રીગમન અને પરિગ્રહથી વિરમવારૂપ પાંચમહાવ્રતોને સરખું સ્થાન છતાં પણ છ જીવનિકાયની હિંસાની વિરતિરૂપ પ્રથમ પ્રાણાતિપાતવિરમણ નામના મહાવ્રતને જ ખેતીની અંદર અનાજની માફક મુખ્ય ફળ તરીકે ગણ્યું છે, અને મૃષાવાદવિરમણ આદિરૂપ બાકીનાં ચારે મહાવ્રતોને તે છ જીવનિકાયની દયામય પ્રથમ મહાવ્રતરૂપી અનાજના રક્ષણને માટે વાડરૂપ જ ગણેલાં છે.

એ વાત તો જગતમાં સિદ્ધ જ છે કે જેતરની ચારે બાજુ કરાતી વાડ મુખ્ય ધ્યેયરૂપે હોતી નથી, પણ મુખ્ય ધ્યેય તો અનાજનું રક્ષણ જ હોય છે, તેવી રીતે જૈનશાસ્ત્રોએ મૃષાવાદવિરમણ આદિને મહાવ્રતરૂપે રાખ્યા છતાં પણ મુખ્ય ધ્યેય તરીકે છએ જીવનિકાયની હિંસાની વિરતિરૂપ પ્રથમ પ્રાણાતિપાતવિરમણ નામના મહાવ્રતને અનાજ તરીકે રાખેલું છે.

આ ઉપરથી જૈનશાસન છ જીવનિકાયની દયા પ્રરૂપવાદારાએ જગતના સકળ જીવોના હિતમા કેટલું તત્પર છે તે જણાવવા સાથે તે શાસનના પ્રરૂપક અને સ્થાપક ભગવાન જિનેશ્વરે એકાંતે કેટલા પરહિતરત છે ? ને જણાશે

સત્ય આદિને નિરપેક્ષ રીતે અપાતા મહત્ત્વનું અનોચિત્ય

કેટલાકે સત્ય વિગેરેની અધિકતા ગણી મુખ્યતાએ છ જીવનિકાયની દયાનો પ્રચાર કરનાર જૈનશાસનની મહત્તાને ગૌણ કરવા માગે છે, પણ તેઓએ વિચારવાની જરૂર છે કે મત્યાદિક વ્રતોથી જીવોને અમુક ભાગના એક એક આશિક ગુણોનું જ માત્ર રક્ષણ છે અને તે સત્યાદિક ન પાળવાથી જીવોના આશિક કેટલાક ગુણોનો જ માત્ર નાશ છે, ત્યારે છએ જીવનિકાયની દયારૂપ પ્રથમ મહાવ્રતની ખામીથી થતી હિંસાથી જીવોના ઐહિક સર્વ ગુણોનો નાશ થાય છે હિંમાનુ પાપ મોડું કેમ ? આર્મિક વિચાર

વિચાર કરનારને સ્પષ્ટ માલમ પડશે કે જે જે જીવ જે જે ભવમા આવે તે તે જીવ તે તે ભવમા આહાર કરવાની, શરીર ધનાવવાની, તે તે ઇંદ્રિયોની રચના કરવાની, આસોન્ધાસ વર્ગણના પુદ્ગલોને ગ્રહણ કરીને તેને આસોન્ધાસપણે ઉપયોગમા લેવાની તેમજ બોલવાની અને મનન કરવાની જે શક્તિઓ મેળવેલી છે અને જે શક્તિઓના ઉપયોગે જીવ પોતાનું જીવન ચલાવી રહ્યો છે તે મર્વ શક્તિઓનો નાશ તે જીવને મારનાર અનુધ્ય કરે છે

વળી જીવોને સ્પર્શ, રસ, ગંધ, રૂપ અને શબ્દને લાગુવાની તેમજ વિષયોની ઇંદ્રાનિદ્રા પ્રાપ્તિ અને પરિહારને માટે ભૂત, વર્તમાન અને ભવિષ્યનો વિચાર કરી જે માનસિક શક્તિઓનો દુન્યવી રીતિએ ઉપયોગ થાય છે, તેમજ વળી આમુખિક ભવોની એટલે પુનર્જન્મની શ્રદ્ધા કરી તેની સુદરતા માટે તેની અસુદરતા કરનાર પાપોનો પરિહાર કરી દાનાદિક પવિત્ર કાર્યોમા પ્રવૃત્તિના વિચારો કરવા સાથે અવ્યાબાધ, અક્ષય, અનેત અને મહાન દમય એવા મોક્ષ

પદને પ્રાપ્ત કરવામાં જે વિચારશ્રેણીઓ કરાવી શકે એવી માનસિક શક્તિ જે જીવોમાં છે તે સર્વ શક્તિઓનો નાશ તે જીવને હણનારો મનુષ્ય કરે છે તે સ્પષ્ટ છે.

આવી અનેક અપ્રાપ્ય, દુર્લભ શક્તિઓનો હિંસાદારાએ નાશ થતો હોવાથી જ તે હિંસા કરનારને ચારે ગતિમાં મહાદુઃખદાયક સ્થિતિ લોગવવા સાથે તેવી શક્તિઓ ફરી ન મળે એમને બેનસીબપણે ભટકવું પડે છે અને તેવું પરિભ્રમણ તેમ જ તેવી શક્તિઓના નાશથી અનેક ભવની પરંપરા સુધી ચાલે તેવા વેરની જમાવટથી હિંસાની ભયંકરતા સ્વાભાવિક રીતે સમજાય છે.

અહિંસાના રક્ષણ માટે અસત્યની અપાતી છૂટનું રહસ્ય

આ હકીકતથી પ્રાણાતિપાતવિરમણની ઉત્તમોત્તમતા સાબીત થતાં એ પણ સ્પષ્ટ સમજાશે કે જીવદયાના પાલનને માટે અસત્ય બોલવાની પણ શાસ્ત્રકારોએ જે આજ્ઞા કરી છે તે બ્યાજબી જ છે અને તેથી જ મૃષાવાદવિરમણને બિદગીના ભોગે પણ પાળનારા મહાપુરુષો શિકારીના હરિણઆદિના દેખવા સંબંધી પ્રશ્નના ઉત્તરમાં મૌન રહેવાથી હરિણાદિકનો ખચાવ ન થાય તો પોતે હરિણાદિકના ગમનની દિશા જાણતાં છતાં પણ ‘હું નથી જાણતો’ એમ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહે.

જો કે તે મહાપુરુષનું તે કથન સર્વથા અસત્ય જ છે તો પણ તે અસત્યને દ્રવ્યથકી જ અસત્ય ગણી ભાવ થકી તેને અસત્ય ગણ્યું નથી, એટલું જ નહિ પણ તે દ્રવ્ય અસત્યને પ્રમાદરૂપ તરીકે પણ શાસ્ત્રકારોએ જણાવ્યું નથી, પરંતુ જેમ સત્ય બોલવું એ મહાપુરુષોનો આચાર એટલે કદપ્પ છે તેમ ઉપર જણાવેલા પ્રસંગે ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે અસત્ય બોલવું તે પણ તેવા મહાપુરુષોનો કદપ્પ જ છે.

જેવી રીતે આ હરિણાદિકના પ્રસંગમાં ફક્ત હરિણાદિની દયાને માટે અસત્ય બોલવું એ કદપ્પ છે તેવી જ રીતે છ જીવનિકાયની

હિસાનુ કારણ એવા કૃષિ આદિ આરભમય વ્યાપારોની નિવૃત્તિરૂપ સાધુપણને પામેલા એવા નવદીક્ષિતને સાધુપણથી મ્યુત કરી સસારના દાવાનળમાં હોમવા માટે આવેલા તે નવદીક્ષિતના સગા મળધીઓને તે નવદીક્ષિતના મળધમાં પ્રશ્ન કરતા તે નવદીક્ષિતની સર્વ હકીકત પણ જાણનારા મહાત્માઓને હું કાંઈ પણ નથી જાણતો' એમ નિશ્કપણે બોલતું પડે તો તે મૃધાવાદ પણ જીવનિકાયની દયાની દૃષ્ટિથી જ મહાપુરુષોના આચાર એટલે કે પદ્ધતિ ગણાવેલું છે હિસાની વિરતિના લક્ષ્ય માથે સમ્યક્ત્વનો મળધ

આ સર્વ હકીકતનું તત્ત્વ એટલું જ કે જીવનિકાયની દયાને માટે શાસ્ત્રકારોએ બીજા વ્રતોમાં જે અપવાદો રાખ્યા તે જૈનશાસ્ત્રની જીવનિકાયની દયા માટેની અદ્વિતીય માધ્યતા સૂચવે છે આવા જ કોઈ કારણથી શાસ્ત્રોમાં સ્થાને સ્થાને જીવદિ તત્ત્વોના રોય, હેય અને ઉપાદેયપણની રૂચિને સમ્યક્ત્વ તરીકે ગણાવ્યા છતાં ભગવાન સિદ્ધસેનદિવાકરજી જેવા સમર્થ પૂર્વધર મહા રાજાઓ “પૃથિવીકાયાદિક જીવો જીવનિકાયની જીવ તરીકેની શ્રદ્ધાને સમ્યક્ત્વ” તરીકે ગણાવે છે

આવી રીતે એક જીવતત્ત્વના એક સામાનિક લેહના પેટાભેદરૂપ જ, પ્રકારના જીવનિકાયની શ્રદ્ધાને સમ્યક્ત્વ તરીકે જે સ્થાન અપાયું છે, તે જ જૈનશાસ્ત્રકારોની દયાની તત્ત્વરતા બતાવવા દ્વારાએ ત્રિલોકનાથ ભગવાન જિનેશ્વરનું જીવનિકાયનું હિતેષીપણું બતાવવા સાથે પરહિતરતપણું બતાવવાને સમર્થ થાય તેમ છે

આવી રીતે સર્વ તીર્થંકરોની અપેક્ષાએ પરહિતપણું બતાવ્યા પછી હવે વર્તમાન શાસનના સ્થાપક અને પ્રરૂપક ભગવાન વીર વર્ધમાનસ્વામીના પરહિતરતપણાનો વિશેષ વિચાર કરીએ ભગવાન મહાવીરના પરહિતરતપણાનો વિચાર કયા ભવથી ?

ભગવાન મહાવીર મહારાજે તીર્થંકર નામ ગોત્રનું નિઃશયિતપણું પચીસમા નંદનરાજ કુવરના ભવમાં કરેલું છે, અને

ત્યાંથી આરાધનાપૂર્વક કાળ કરી ભગવાન્ મહાવીર મહારાજપણે આ ભરતદેવના દક્ષિણાર્ધમાં અવતર્યા છે. આચાર્ય મહારાજ શ્રીમાન્ અભયદેવચૂરિણએ શ્રી સમવાયાંગ સૂત્રની વ્યાખ્યા કરતાં ભગવાન્ મહાવીર મહારાજના ભવથી નંદનરાજકુમારનો ભવ એથા ભવ તરીકે ગણાવ્યો છે, પણ તે માત્ર સૂત્રને સંગત કરવાને અગે શ્રી દેવાનંદાની કૃષ્ણમાં રહેવાની અવસ્થાને એક જુદા ભવ તરીકે ગણીને ગણાવ્યું છે. પણ તે ઉપરથી શ્રી દેવાનંદાની કૃષ્ણમાં રહેવાના જખતને જુદો ભવ ગણી શકાય નહિ, કેમ કે તે શ્રી દેવાનંદાની કૃષ્ણવાળો ભવ જુદો ગણીએ તો તદ્વ્યમ્બોલકલ્પતાણં એટલે “જે ભવમાં તીર્થંકરપાત્રું થવાનું હોય તેના પાછલા ત્રીજા ભવે દરેક જીવ તીર્થંકર થવાના હોય તો તીર્થંકરપાત્રું નિકાચિત કરે” એવો શ્રી આવશ્યક નિયુક્તિ વિગેરેમાં જણાવેલો સાર્વત્રિક નિયમ રહી શકે નહિ.

વળી દરેક તીર્થંકરના પાંચ કલ્યાણકો કે જેમાં નારકીના જીવો પણ અસાતાને નહિ વેદતાં સાતાને વેદે છે તે પાંચ કલ્યાણકો તીર્થંકરના એકજ ભવની સાથે સળદ્દ છે તેમાં ભગવાન્ મહાવીર મહારાજનું વ્યવનકલ્યાણક જે આપાદ સુદિ છઠને દિવસે છે તે ભગવાન્ મહાવીર મહારાજના ભવથી જુદું પડી જાય, એટલે ભગવાન્ મહાવીર મહારાજના ભવમાં જન્માદિ ચારજ કલ્યાણક માનવાં પડે, તેમજ ત્રિશલાદેવીની કૃષ્ણે આવવાના ખનાવને વ્યવન કહી શકાય નહિ, કેમકે વ્યવનનો હિસાબ સમયની સાથે છે ત્યારે આ હરિજોગમેષીએ કરેલું ગર્ભ સંક્રમણ અસંખ્યાત સમયનું છે.

વળી વ્યવનકલ્યાણક દેવતા કે નારકીની ગતિમાંથી આવવાને અંગેજ હોય છે, અર્થાત્ તીર્થંકર મહારાજનો જીવ તીર્થંકરપણાના ભવમાં મનુષ્ય કે તિર્થંચગતિમાંથી આવે જ નહિ, અને અહીં તો દેવાનંદાની કૃષ્ણમાં મનુષ્યપણે રહેલા હતા ત્યાંથી ત્રિશલાદેવીની કૃષ્ણમાં આવવાથી મનુષ્યગતિમાંથી તીર્થંકરનું આવવું માનવું પડે.

ભગવાન મહાવીર મહારાજ જ્યારે દેવાન દાની કૃપમા આબ્યા ત્યારે જે ચૌદ સ્વપ્નો દેવાન દાને આવેલા છે તે ભે તીર્થ કરેનુ ચ્યવનકંઠ્યાણુક ત્યા ન માનવામા આવે તો ઘટે નહિ

વળી ઈદ્રમહારાજે પણ ભગવાન મહાવીર મહારાજ દેવા-
ન દાની કૃપમા આબ્યા ત્યારેજ શકસ્તવ કહી વદન કયું છે એમ
ભગવાન ભદ્રબાહુસ્વામી શ્રી કંટપસૂત્રમા સ્પષ્ટપણે જણાવે છે,
અને ભગવાનનુ ત્રિશલાદેવીની કૃપે સહરણ કરાવ્યુ ત્યારે શક
સ્તવ કહ્યાની હકીકત શ્રી કંટપસૂત્ર વિગેરે કોઇ પણ જગો ઉપર નથી

આ સર્વ હકીકત ઉપરથી, અને ખુદ આચાર્ય ભગવાન
અભયદેવસૂરિજીના મમવાયાગ સૂત્રની વ્યાખ્યામા કરેલા ઈસા
રાથી પણ સ્પષ્ટ સમજાય તેમ છે કે તે દેવાન દાની કુક્ષિના ભવનું
જુદાપણુ માત્ર સૂત્રની અગતિને અંગે જ છે ખગ રીતે તો નદન-
રાજકુમારનો ભવ ભગવાન મહાવીર મહારાજના સત્તાવીસમા
ભવની અપેક્ષાએ પચીસમો જ છે એમ ન માનીએ તો નયસા-
રના ભવથી ભગવાન મહાવીર મહારાજનો સ્થળ ભવ અઠ્ઠા
વીસમો ગણવો પડે અને તેવી રીતે અઠ્ઠાનીસ ભવ તો કોઇ પણ
શાસ્ત્રકારે કહેલા નથી

શ્રી ત્રિશલાદેવીને ચૌદ સ્વપ્નોનું જે દર્શન થયેલુ છે તે
ચ્યવન કંઠ્યાણુકને અંગે નહિ, પણ શ્રી પયુષણાકંઠ્ય આદિના
જ રચર્ણી બુદ્ધમદ્દ કુન્દિછસિ મહાયસો તરિદા એ વાક્યથી માતાની
કુક્ષિમા યશવત એવા ભગવાન અરિહતના આગમનની જ માથે
સળધ ધરાવનાર છે

એટલે ભે કે ભગવાન મહાવીર મહારાજે તીર્થ કરપણાના
કર્મની નિકાચિત દશા પાછલા ત્રીબ નદનના ભવમા કરી છે,
છતા તે તીર્થ કરનામકર્મની અનિકાચિત અવસ્થા હોય અને તે
તીર્થ કરનામકર્મ જ ધાએલુ હોય તો તે અત કોટાકોટિ સાગરો
પમની સ્થિતિવાળુ હોય છે અત કોટાકોટિ માગરોપમથી વધારે
સ્થિતિ જિનનામકર્મની ન હોવાથી ભગવાન મહાવીર મહારા-

જને નયસારના લવધી મરીચિના લવમાં પણ ભગવાન્ મહા-
વીર મહારાજના લવમાં વેદવાના તીર્થ કરનામકર્મનો બાંધ ન
હોય તે સ્વાભાવિક છે. કેમકે ખૂદ મરીચિના લવધી પણ મહાવીર
મહારાજનો સમય કોડાકોડિ આગરોપમ છે.

આ ઉપરથી સ્પષ્ટ થશે કે ચક્રવર્તી ભરત મહારાજે મરી-
ચિને લવિધ્યમાં ચરમ તીર્થ કર મહાવીર મહારાજ થવાના
જાણીને “ તારા આ જન્મને નથી વાંદતો, તારા પરિવાજક-
પણાને નથી વાંદતો ” આમ કહી પોતાના વહાલા પુત્રની પણ
નિર્ગુણ અવસ્થા અને તેને લીધે તેની અવંદનીયતા સ્પષ્ટપણે જણાવી,
માત્ર લવિધ્યના તીર્થ કરપણાને અંગે જ વંદન કર્યું છે તે વખતે
પણ ભગવાન્ મહાવીર મહારાજના છવ મરીચિને આ તીર્થ-
કરનામકર્મનો બાંધ પણ ન હતો જો કે ચક્રવર્તી ભરત મહા-
રાજને તો તીર્થ કર મહારાજ પ્રતિ અપૂર્વ પ્રેમ હતો અને તેથી
તેમણે તે વર્તમાન દશાને તિરસ્કારીને પણ લવિધ્યની તીર્થ કર-
પણાની અવસ્થાને અંગે વંદન કર્યું.

અર્થાત્ તીર્થ કરનામકર્મ ભગવાન્ મહાવીર મહારાજે
મરીચિના લવ પછી કોઈ પણ લવમાં બાંધ્યું હોય તોપણ ભગ-
વાન્ હરિભદ્રસૂરિજીના લલિતવિસ્તરના કથન પ્રમાણે “ તીર્થ-
કર મહારાજના છવોમાં વિશિષ્ટ પ્રકારનું તથાભવ્યત્વ
સમ્યક્ત્વની પ્રથમ પ્રાપ્તિ પહેલાં પણ હોય છે ” એ વિશિષ્ટ
તથાભવ્યત્વને અનુસારે નયસારના લવમાં પ્રથમ સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત
થવા પહેલાં પણ વિશિષ્ટ તથાભવ્યત્વ હોય અને તેમનામાં પરહિત-
રતપણું હોય એમાં કંઈ નવાઈ નથી, માટે ભગવાન્ મહાવીર
મહારાજના પરહિતરતપણાનો વિચાર નયસારના લવધી કરીએ
તો તે યોગ્ય જ ગણાશે.

આ પુસ્તક શ્રી આગમોદ્ધારક ગ્રંથમાળા, કપડવંજ માટે
શ્રી વસંત પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ-લીકાંટા રોડ, અમદાવાદે છાપ્યું.

આગમ જ્યોત

વર્ષ
૨

કેવલિપ્પણત્ત ઘમ્મ
સરણ પવજ્ઞામિ

પુસ્તક
૨

શા સ ન એ જ શ રણુ

(ગતાકધી ચાલુ)

મોહને આધીન બનેલ હુદ્દા છવે બીજાની સારી વર્તણૂકને
જોઈ શકતા નથી, દોષદષ્ટિને આધીન બની બીજાને હલકા પાડવાની
હુદ્દા પ્રવૃત્તિ કરે છે અને પોતાની સમાન કોઈ પણ હોય તેવું તે
માનતા જ નથી પૂર્વાચાર્યોના ઋથોમાની પણ ક્રૂર એક જ પક્ષિનો
ઉદ્દેશ (ભાવ) તારવવાનું એને કહેવા ॥ આને તેટલામા જ અકળાઈ
જાય એવા તો બુદ્ધિમાન (!) છતાં પણ એઓ સર્વશું શરણુ
સ્વીકારતા જ નથી !!! આ ઉપરથી બુદ્ધિમત્તાનું માપ તો જણાઈ
આવે ॥ ઇત્યા આખા આડે પડળ હોય કે બિધાં ચરમા પેહ્યા
હોય ત્યા સમગ્રવવાથી પણ શું વળે ?

આવા આત્માઓનું પણ કદ્યાણુ ન અટકે એટલા માટે જ સુરજનો એને પાપોથી અટકવવાનો પ્રયાસ કરે છે ધર્મીનું ક્યેય તો એને બચાવવનું જ હોય છે, અને એટલા માટે તો ઘટના બધાએ પ્રયાસો ધર્મીઓ કરી છૂટે છે. પણ ન્યાં પતંગીયાને! સ્વભાવ જ એવો હોય છે કે તે બત્તી ઉપર કપડું (ઢાંકણ) ઢાંકવા છતાંયે તેમાં પડતું મુકવાનું (હોમાવાનું) જારી જ રાખે, ત્યાં ધર્મી પણ શું કરે? છતાં એવાને પણ સમજાવવા લાગણી ધરાવનારા ઉપકારી ઉપદેશાતી તેઓ જાહેર પેપરોની દેવડીએ પહોંચીલના કરી શક્તા પોતાની જાતને જ છુવતી રાખવા મથે છે અરે છેવટ મરવાની અણી ઉપર પણ પહોંચે, પણ તેમાં વળે શું ?

તેવે વખતે પણ ઉપકાર ભાવનાથી ધર્મી તો એને સંસારની અસારતા સમજાવે, સાથે શ્રી તીર્થ કર દેવોની વાણીનો જ અમલ કરવાનું કહે, પણ તે માને જ શાનો ? એ તો સામે દલીલો કરે કે “ભાઈ! તીર્થ કરોના વખતના મનુષ્યો તો અગાધ આમર્થ્યના માલીક હતા મારે તેની વાણી પ્રમાણે તો તે જ કરે! આપણાથી થાય જ નહિં?” પત્યું!!! હવે એને કરવું જ શું રહ્યું? એવાઓ સમયને જ પ્રાધાન્ય આપે છે.

“જે સમયે જે અનુકૂળ હોય તે જ ગ્રહણ કરવા માને આદરવા યોગ્ય છે, આવો તેઓનો સુદ્રાલેખ હોય છે!” પ્રભુએ આદરેલા ને કહેલા પાવે મહામત, તપશ્ચર્યા, લોચ, વિહાર અને વ્રત પરચક્ષણાણાદિને આદરી રહેલો સુનિવર્ગ વિદ્યમાન છતાં, એ ન માને અને સમયને જ આગળ ધરે એ શું ઓછી અણસમજ ગણાય ?

તપચિતામણીના કાઉસગ્ગની પદ્ધતિ શી છે ? પ્રભુએ જેમ છ માસી તપ કર્યો તેમ હું આત્મા! તું પણ કર ! એટલો ન બને તો ઓછો કરી ચાવત નવકારશી કર ! આ રીતિએ સમયને ચરણે જનારાઓ કદી પણ મૂલ્યુણુ અને ઉત્તરણુનીરીતિ આત્માને સમજાવતા જ નથી. પ્રભુના વર્તન અને વચનને અનુવર્તનારા અત્યારે

પણ વિદ્યમાન છે એ તેઓને પ્રત્યક્ષ ઝોળખાવ્યા પછી પણ તેઓ સમયવાદને ઊડતા જ નથી, ધર્મ પ્રત્યે અત્પ્રેમ પણ આદર કરતા નથી. આમ છતાંએ સાધુ વર્ગના સયમના અદ્ય સાધનોમા પણ એને ભય કર પરિગ્રહ બાને, એની જ વાતોની પચાતો ઉભી કરે એવાઓની મનોદશા કેવી હશે ?

વિષમ સ્થાનમા ઉભેલો આત્મા, ઉત્તમ સ્થાને વિરાજમાન આત્માઓને તેઓના કર્તવ્ય સૂચવવા હાગે, અને એની ત્રુટિઓ ઝોળખાવવા જોઈ એ નાનીસૂની નાદાનીયત્વ તો ન જ લેખાય । । । હિતની વાતો હજીવેથી સમજાવતા પણ સામે બેઠો હોય ત્યાંથી મીઠા નાક્ષી જવાની અને વેગળો પડ્યો વાકુ વહેવાની એને ટેવ જ પડેલી હોય છે । એવે સમયે સાર્વત્રિક હિતાહિતની પરવા ન કરતા દક્ષ સ્વછીતિના રક્ષણાર્થ જ ધર્મ અને ભતિ કુલ વિગેરેને તેઓ ઉવટભેર ધક્કો મારે, એ પરમ એકનો વિષય છે । આથી ધર્મપણું તો હતું જ નહીં પણ મનુષ્યત્વથી પણ તે ભાતવ થાય છે એ તો એને નમજાતું જ નથી પનનસીલતાની આવી પરાકાષ્ઠા થાયી ।

પત વિદિતસ્યાનુષ્ઠાનાવિદિતસ્ય ચ સેવનાદ્ ।

અગ્નિમદાષ્ટેન્દ્રિયાણાં, નર પતનમૃચ્છતિ ॥

અર્થ-વિદિત અનુષ્ઠાન ન સેવવાથી, નિદિત પ્રવૃત્તિના સેવનથી તથા-૮દ્રિયોના અનિગ્રહથી મનુષ્ય પતન પામે છે (ક્રમશઃ)

卐 આ ગ મ મ હિ મા 卐

“ હા મ છેરે દ્વિગિત ભગ્તે, બહુ મતભેદ કમવજી ।

જિન કવળી પૂરવધર વિરહ, ક્ષત્રીસમ પચમ કાગજી ॥

તેહનુ કેર નિવારણ મણિ નમ, તુજ આગમ તુજ બિભજી ।

નિશિ દીપક પ્રવહણ જિમ હરાંએ, મરૂમા મુરતતે હુબજી ॥ ”

વીર જિજ્ઞહ જગત ઉપગારી

“ વિભ કાળ જિર્નિબિજ જિનાગમ, ભવિયણુ કુ આધારા.. ”

ક્ર સાધુની વિવિધ ક્ષાઓ ક્ર

“X X X યદા સ્થિત બાવ સાધુપણું ચારે પ્રકારના કષાયોના અસાવ સાથે મહાવ્રતોના નિરતિચારપણામાં રહેકુ છે,

છતાં—

નયસાપેક્ષ રીતિએ—

—પ્રમત્ત ગુણુઠાણે રહેલો હોય તે પણ સાધુ.

—મૂળ નામનું પ્રાચક્ષિત જે અતિચારમાં ન આવે તેવા અતિચાર યુક્ત મહાવ્રતવાળો પણ સાધુ.

—જેના અનંતાનુબંધી અદિ પેટાભેદો કાળ આદિની અપેક્ષાએ પડતા હોય તેવા પણ સંતવ્રતન કષાયવાળો પણ સાધુ.

—બકુશ અને કુશીળ જેવા નિયંઠા પણ સાધુ.

—અપ્રમત્તગુણુઠાણોથી ખસીને પ્રમત્તગુણુઠાણે જતો પણ સાધુ.

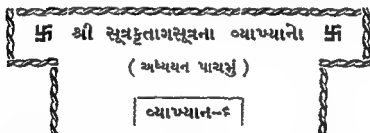
—શાસ્ત્રોમાં સામાયિક અને છેદોપસ્થાપનીયના બસેંધી નવસે આકર્ષો જણાવ્યા છે, તેવા આકર્ષોમા વર્તતો પણ સાધુ.

—પૂ શ્રી આગમોદ્ધારકની (વિ. સં. ૧૯૮૬)ની દેશનામાથી

પૂ. આગમોદ્ધારક શ્રી વ્યાખ્યાનસંગ્રહ

(વિ સ ૨૦૦૦ આ સુ પ મગળથી વિ સ ૨૦૦૧ પોષ સુદ ૧૪ સુધી શ્રી ગોડીજી જૈન ઉપાશ્રય (પાયધુની-મુખઈ) મા આગમદ્વિવાકર બહુશ્રુત ધ્યાનસ્થ સ્વ પૂ આગમોદ્ધારક આચાર્ય દેવશ્રી આનંદસાગરસૂરીશ્વરજી મહારાજજીએ શ્રી સૂત્રકૃતાગ સૂત્રના પાંચમા અધ્યયન ઉપર ખૂબ જ ઝીણવટથી માર્મિક વ્યાખ્યાનો આપેલ, જેનું કે અવતરણ વિદ્વદ્વર્ચ સ્વ બાલમુનિ શ્રી મહેન્દ્ર-સાગરજી મંના શિષ્યરત્ન ગણિવર્ચ પૂ મુનિરાજ શ્રી સૌભાગ્ય-સાગરજી મં પોતાની ઝડપી કલમથી કરેલ, તેઓશ્રીએ શ્રુતભક્તિથી પ્રેરાઈને પ્રકાશિત કરવા માટે આ વ્યાખ્યાનો આપ્યા છે, તે બધા વ્યવસ્થિત સુવાચ્ય બનાવી આગમતત્ત્વ જિજ્ઞાસુ ચતુર્વિધ શ્રીસંઘના લાભાર્થે રજુ કરવામા આવે છે

આમા પૂ આગમે શ્રીના આશયવિરૂદ્ધ કદાચ કંઈ છદ્મસ્થતા આદિથી ધયુ હોય તેની સકલ સઘ સમક્ષ ક્ષમા પ્રાર્થવામા આવે છે)

ઉપક્રમ

વ્યાખ્યાકાર આચાર્ય ભગવાન્ શ્રી શીલાકાચાર્ય મહારાજ ભવ્ય જીવોતા માટે શ્રી સૂત્રકૃતાગ સૂત્રના પાંચમા અધ્યયનની વ્યાખ્યા કરતા આગળ સૂચવી ગયા કે—

“પચ્ચક્ષુબ્ધાણી કિયા હરેક આસ્તિક મત વાળાઓને માન્ય

કેમ કે તે ચામાસાના અળસીયાંની પેઠે લાણુલુવી તેવા સંયોગોને પામીને ઉપજે છે અને સંયોગો પડતાતા વણુસી જાય છે

સ્નેહરાગની વિષમતા

આ રીતે સ્નેહરાગ પણ જન્મની સાથે જ વળગે અને ઠેઠ મરણ સુધી એક સરખો ટકી રહે તેમ નથી, ગમે તેટલી પ્રેમની ગાંઠ પરસ્પર મજબૂત લાગતી હોય, પણ જરા સ્વાર્થને ધણી પહોંચતાં કે જરાક વાંકું પડતાં સ્નેહરાગને ઉડી જતાં વાર નથી લાગતી !

ખાપના ઘેર જન્મીને ઉછરીને મોટી થઈ બાર કે ત્રીસ વર્ષ જે ઘર કે સંબંધીઓ સાથે ગાળ્યા પણ પારકા ઘરના છોકરા સાથે લગ્ન થતાં જ તે જ ઘર કે સંબંધીઓ ઘડીકમાં પારકા થઈ જાય છે. કુળ મર્યાદાએ પતિના ઘરને કે સંબંધીઓને પોતાના માનવા તૈયાર થતી કુલીનબાળા માટે પિતાનું ઘર કે પોતાના સંબંધીઓ કે પાડોશીઓ પણ પરાયા જેવા થઈ જાય છે.

આ છે સ્નેહરાગની માર્મિકતા !

આ જ પ્રમાણે વર્ષોથી લાગીદારીમાં બહોળો વહીવટ વેપાર ધંધો કર્યો હોય પણ સંજોગવશ જરાક વાંધો પડે કે લાગીદારીમાંથી છુટા થાય અને કદા થઈ જાય,

સ્નેહરાગની અસ્થિરતા આ બધા વ્યાવહારિક દૃષ્ટાન્તોથી સ્પષ્ટ થાય છે. તેથી જ કહ્યું છે કે “કામરાગસ્નેહરાગા-વીપત્કરનિવારણૌ”

દૃષ્ટિ રાગની વિષમતા

પણ—

દૃષ્ટિરાગ ખૂબ જ ભયંકર છે ! કેમ કે તેનું પોષણ ધર્મના નામે થાય છે. તેથી જ જ્ઞાનીઓએ “દૃષ્ટિરાગસ્તુ પાપીયાન્” શબ્દોથી દૃષ્ટિરાગને દુષ્ટમાં દુષ્ટ, હલકામાં હલકો અને ખૂબ જ અનિષ્ટ જણાવ્યો છે.

કામરાગ અને સ્નેહરાગ સ્વતઃ અનિષ્ટ અને વ્યવહારથી પણ

સ્વ-પરને અનિષ્ટ તરીકે અનુભવાય છે પણ દદિરાગ તો છૂપું (હલ્લ હલ છતા) મીઠું ઝેર છે

દદિરાગના કદામા કસાયેલ મૂઠાં પ્રાણી સ્વત પોતાની જાતને ઉન્માર્ગે જતી માનતો નથી, ઉલટું ધર્મનું આચરણ અને પોપણ કરી રહ્યાનો મિથ્યાસતોષ કરી વધુ ને વધુ તેની જાળમાં કસાતો જાય છે દદિરાગનો વ્યામોહ

વળી શાસ્ત્રવિરુદ્ધ વાતોમાં યતો દદિરાગ કદામહરૂપે હજી કદાચ જોળખાઈ આવે પણ ધર્મ અને શાસ્ત્રોના વચનોમાં યતો દદિરાગ અપ્રતીયમાન હોઈ સ્વ-પરને ઢોપરૂપે ઢેખાય જ નહીં એટલે તેનું પોપણ ધર્મના નામે થતું રહે છે

આ ઉપરથી જ દદિરાગને વિવેકીઓ સફેદ ધૂતારા જેવો માને છે દુનિયામાં જેમ ચીનના શાહુકારો કે દિલ્હીના બદમાશ-કગ વગેરે સફેદ ધુતારાઓની મોહક વાગ્જાળમાં ભલભલા કસાઈ જાય અને પોતાના હાથે પોતે અનર્થમાં સપડાઈ જાય તે રીતે દદિરાગની ભેદી જાળમાંથી કો'ક જ ભાગ્યશાલી બચે! કેમ કે દદિરાગનો સ્વાગ ધર્મને હોય છે એટલે ભલભલા જ્ઞાનીઓ પણ તેના સંકળમાં આવી જાય,

એટલે જ પૂ આ શ્રી હેમચંદ્રસૂરીશ્વર ભગવતે સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે— 'દુરુચ્છેદ સત્તામપિ'

ભાય કર દદિરાગ

વળી દદિરાગ એવો વિષમ છે કે બધા અનર્થોનું નિવારણ શક્ય છે પણ અમૃતને પણ ઝેર પણ પરિણમાવનાર દદિરાગ માટે શો ઉપાય શોધવો?

દરેક રોગના ઉપાયો-ઔષધો હોય પણ ત્રિદોષકોપરૂપે ત્રિ પાતની અવસ્થાએ કાઈ ઔષધ કારગત ન નિવડે તેમ સમજા દોષોને ટાળવાના ઉપાયો છે પણ દદિરાગ રૂપ હિતશત્રુ જેવા અનિષ્ટને ટાળવા માટેના ઉપાયો દુર્લભ છે

કેમ કે દદિરાગીને ધર્મના શાસ્ત્રો, વચનો, દ્રષ્ટાન્તો, અને હિન-કર સૂચનો પણ એર જેવા લાગે અને તેના પ્રતિ અવગાનો ભાવ સદા જગૃત થાય તે સ્થિતિમાં પરિસ્થિતિ ગંભીર થઈ જાય છે.

કુમતોનો દુરાગ્રહ

જૂઓ ને ! દિગંબરો, હુંદીયા, તેરાપંથી વગેરે વર્તમાનકાળના સંપ્રદાયો પોતાના કક્ષાને ખરો કરવા કયા શાસ્ત્રવાક્યનો કેવો દુર-પયોગ કરે છે.— તેઓ કહે છે કે—

“ સિઝ્ઝંતિ ચરણરદિઆ, દંસણરદિઆ જ સિઝ્ઝંતિ ”

“ ચારિત્ર વગર મોક્ષે જવાય પણ દર્શન=સમ્યક્ત્વ વિના મોક્ષે ન જવાય—પણ ! સમ્યક્ત્વ=એટલે હું કહું તે ! ” આવી કદાચહ ભરી વાતોને જન્માવનાર દદિરાગ છે.

જૂઓ તો ખરા ! બલિહારી આ દદિરાગની ! હુંદીઆઓમાં એકબીજા સઘારાના નાયકોના નામે સમ્યક્ત્વની છાપ મળે છે, ચોથમલજી—છોગમલજીના નામે સમક્ષિતતા પડીકાની લક્ષણ દદિરાગને આભારી છે ! આમાં નવીનતા એ છે કે—આ બધું તૂટ શાસ્ત્રોના વાક્યને આગળ કરી ચાલે છે ! ! !

દદિરાગના પ્રતાપે “ ચારિત્ર વિના મોક્ષે જવાય પણ સમ્યક્ત્વ વિના મોક્ષે ન જવાય ” આ શાસ્ત્રવાક્યરૂપ નિર્મળ ગંગાના પ્રવાહમાંથી પણ “ માઝં કહું માનો તો જ તમાઝં સમ્યક્ત્વ ” આવું હળાહળ એર પ્રગટયું, એટલે દદિરાગ ખૂબ જ અનિષ્ટ અને ભયંકર છે.

દદિરાગ ભયંકર કેમ ?

કામરાગ અને સ્નેહરાગની ઉત્પત્તિ, પોષણ અને વૃદ્ધિ સંસારી પદાર્થોના આધારે છે, પણ દદિરાગની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને પોષણ ધર્મના નામે થાય છે, અર્થાત્ કામરાગ—સ્નેહરાગ સ્વયં સ્વરૂપથી અશુભ અને તેની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ, પોષણ સંસારના પદાર્થોરૂપી

વિદ્યાથી એટલે સ્વતઃ અનિષ્ઠ લાગે એમા નવાઈ નહીં । પણ દષ્ટિ રાગ તો દેખીતો શુભ અને ધર્મની આરાધના અને શાસ્ત્ર વાક્યો ઉપ અમૃતથી તેજી સિયન થાય એટલે ભલભલા જ્ઞાનીઓ પણ તેની અસારતા કે હેયના સમજી ન શકે એ બનવા જોગ છે

આ કારણે જ જ્ઞાનીઓએ “દષ્ટિરાગસ્તુ પાપીયાન્” શબ્દોથી દષ્ટિરાગને મહાભયકર દોષ રૂપે વર્ણવ્યો છે

દષ્ટિરાગના તોફાનો

આજના કોઈ પણ સપ્રદાય કે મતવાળાને ધર્મરાગથી કે હિત બુદ્ધિથી શાસ્ત્રોના પાઠો ટાકીને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો સમજવાના બદલે મામેથી એવા એવા કુતર્કના પથરા ગબડાવે કે “ગીંગડે ખાડો પૂછડે ખાડો” એને પકડવો શી રીતે ? કદા મહાના કારણે મહો-માયા વિનાના કુતર્કોથી ઉલટું આપણને ગભરાવી મૂકે ! આ બધા તોફાન દષ્ટિરાગના છે !

કામરાગ અને સ્નેહરાગનું નિવારણ શક્ય, કેમકે તેઓ ખરેખર ઉદયમા છે, ચોગ્ય પ્રયત્નથી તે જાગી શકે-કામરાગ-સ્નેહરાગની ઉત્પત્તિ ઉકરડામાથી, તેથી સીધી-સાદી રીતિએ તેની અનિષ્ટતા સમજાવવી સહેલી છે, પણ દષ્ટિરાગ તો ધર્મ કે શાસ્ત્રોના વાક્ય સિવાય ઉપજે નહીં, તેથી અમૃતમાથી તેની ઉત્પત્તિ છતાં તે અમૃતની અસર દષ્ટિરાગમા સીધી (જીવાડવાની) થવાને બદલે ઉધી (મારવાની) અસર રૂપે અનુભવાય છે, તેથી દષ્ટિરાગ આધ્યાત્મિક સાધનામા મહાભયકર પ્રતિબધક દોષ છે તેથી જ તે “દુરન્તેદ સત્તામપિ” શબ્દોથી જોળા જોળા પુરૂષો માટે પણ દુષ્પ્રતિકાર્ય જણાવાયો છે

તત્ત્વનિષ્ઠામા દષ્ટિરાગ નથી

હવે અહીં એક બીજી વાત ખાસ ધ્યાનમા રાખવા જેવી છે કે-દષ્ટિરાગની અધમતા સૂચવનારા “ગુણતસ્તુદયે તત્ત્વે”
સ્ત્રોતના રહસ્યને નહીં સમજનારા કેટલાક એમ કહે છે કે-

“ભાઈ! દદિરાગ મહા અધમ દોષ છે! તેથી શબ્દની કે સપ્રદાયવાદની માથાકૂટ શી કરો છો કે ‘બસ! અમારું સાચું! બીજા મિથ્યાત્વી!’ આપણે તો બધા ધર્મ સરખા! બધામાં હિંસા, જૂઠું, ચોરી, મૈથુન, પરિગ્રહ પાંચ ને પાંચ તરીકે માની તેનો ત્યાગ કરવાનું કહ્યું છે ને! બસ! પછી ‘જૈનધર્મ જ સારો બીજા મિથ્યાત્વી!’ એવું દદિરાગી વલણ શા માટે? એ તો દદિસમોહ નામના દોષની અસર થઈ કહેવાય.”

આના ખુલાસા તરીકે જ્ઞાનીઓ એમ ફરમાવે છે કે—“વાત સાચી! જૈનોને કદી દદિરાગ કે દદિસમોહ હોતો જ નથી, કેમકે સ્યાદ્વાદદિધી વિવિધ નય, ગમ અને ભંગથી પ્રમાણભૂત તત્ત્વની વિચારણા ગુરૂગમથી કરવાની શૈલી જૈનોમાં ગળથુથીથી જ હોય છે, પણ ખરી વાત એ છે કે—દદિસમોહ કે દદિરાગના સ્વરૂપને ઓળખવાની જરૂર છે! સ્વરૂપનો ભેદ ન હોય વસ્તુનું ભૌતિક સ્વરૂપ વ્યવસ્થિત રીતે જળવાતું હોય અને માત્ર શબ્દનો ફરક હોય તેવે સ્થળે અજ્ઞાનવશ કોઈ આગ્રહ રાખે કે બસ! શબ્દનો ફરક છે માટે એ સાચું નહીં—આનું નામ દદિરાગ કે દદિસમોહ!

પ્રસ્તુતમાં સમજાવેલ નહીં પણ સ્વરૂપભેદ છે

દરેક ધર્મવાળા હિંસા, જૂઠું, ચોરી, મૈથુન, પરિગ્રહને અનિષ્ટ માને છે, અને જૈનો જેને મહાવ્રત કહે છે તે ચીજને અન્ય દર્શનીઓ નિયમ, કુશળધર્મ, શિક્ષા વગેરે નામથી માનતા દેખાય છે, પણ જૈનોના મહાવ્રતો અને અન્ય દર્શનીઓના નિયમ, કુશળધર્મ કે શિક્ષા આદિમાં માત્ર શબ્દનો ફરક નથી, પણ સ્વરૂપનો બહુ મોટો તફાવત છે.

સ્વરૂપભેદ ન હોય તો શબ્દભેદથી બહકવું એ વ્યાજબી નથી.

પણ હકીકતમાં તેમ નથી—જૂઓ! જૈનો મહાવ્રતોને કયા સ્વરૂપે માને છે અને અન્ય દર્શનીઓ નિયમ, કુશળધર્મ, શિક્ષા આદિ કયા સ્વરૂપે માને છે?

પગ્થ નુ મૌલિક સ્વરૂપ

જૈનો મહાવ્રતોને પાપોને રોકનાર તરીકે-આશ્રવનિરોધ રૂપ સવરૂપે-માને છે, જ્યારે અન્ય દર્શનીઓ નિયમ, કુશલધર્મ, શિક્ષા આદિને પુણ્ય તરીકે માને છે સારી પ્રવૃત્તિ છે, એમ ધારીને તેનું મહત્ત્વ સ્વીકારતા હોય છે

એટલે પાપામા જ સ્વરૂપનો ભેદ થઈ ગયો. જૈનોએ મહાવ્રતોને આત્મધર્મ સ્વરૂપ સવરના સાધનરૂપ માન્યા, જ્યારે અન્યદર્શનીઓએ નિયમો, કુશળધર્મ કે શિક્ષા આદિરૂપે પ્રશસ્ત અનુધાન-શુભ-ક્રિયારૂપ માનેલ છે

તેથી 'કરાય તો સાડ' એ ભાવના અન્યદર્શનીઓના માનસમાં નિયમ, કુશળધર્મ કે શિક્ષા આદિના પાલન માટે હોય, પણ અવશ્ય કરણીયતા નહીં કે "નહીં કરીએ તો મહાન અનર્થ થશે" એમ પણ નહીં

જૈનોને મન તો એ વિચારણા હોય કે—

'મહાવ્રતોનું પાલન ન કરાય તો મહાન અનર્થ કે અવિરતિના ફટામાથી છુટાય જ નહીં અને અવિરતિ એટલે આત્માને મલિન કરનાર કર્મના કચરાને આવવા માટેનો રાજમાર્ગ, તે બધ ન થાય તો મારા આત્માનો ઉદ્ધાર જ શી રીતે થાય ?'

ઉપમહાર

આ બધી વાત ચોથા અધ્યયનમા પચ્ચક્ખાણના અધિકારમા વિચારી ગયા છીએ

હવે આ જાતના સવરના વિશિષ્ટ લક્ષ્યવાળા પચ્ચક્ખાણને મેળવી કેાણ શકે ? તે જણાવવા પચ્ચક્ખાણના અધિકારીનું સ્વરૂપ આ (પાપમા) અધ્યયનમા વિચારીએ છીએ

પચ્ચ ની પ્રાપ્તિ માટે અધિકારિતાની જરૂર

બળરમા બધી ચીજો મળે છે પણ મેળવી કેાણ શકે ? જેના

ખિસ્સામાં પેસા હોય તે, આ રીતે પચ્ચ઼ખાણુ જિનશાસનની મહત્ત્વ ભૂત ક્રિયા આજે પચ્ચમ આરામાં પણ વ્યવસ્થિતપણે મેળવી શકાય, પણ ક્યારે ! જ્યારે કે તેને મેળવવા માટેની અધિકારિતા વિકસે ત્યારે.

પ્રથમ એ જણાવી ગયા છે કે-પચ્ચ઼ની ક્રિયા માટે એ ભાન થવું જરૂરી છે કે-સંવર અત્યંત જરૂરી છે, જો તે ન હોય તો પચ્ચ઼ની ક્રિયાનું મહત્ત્વ રહેતું નથી, પાપ એ આત્માનો વિકાર છે એ નક્કી થવું જરૂરી છે, તે પાપ ઉપર પચ્ચ઼ની ક્રિયા સંવરપણે પરિણમે છે.

આ જાતના ક્ષપ્ત ખ્યાલ થવા ઉપરાંત પચ્ચ઼ની અધિકારિતાનો નિર્દેશ આ (પાંચમા) અધ્યયનની શરૂઆતમાં “સા ચાચારવ્યવસ્થિતસ્ય સતો ભવતિ” એ શબ્દોથી પંચાચારની વ્યવસ્થિત મર્યાદાનું પાલન કરનાર તરીકે જણાવેલ છે.

પચ્ચ. ના અધિકારી કોણ ?

અહીં ખાસ વિચારવાની વસ્તુ એ કે—પચ્ચ઼ખાણુના અધિકારી તરીકે પંચાચારનું પાલન કરનારાને ન જણાવતાં પંચાચારની મર્યાદામાં વ્યવસ્થિત રહેનારાને જણાવેલ છે તેનું ખાસ કારણ છે કે-પંચાચારની મર્યાદામાં રહેવા માત્રથી પચ્ચ઼ની મર્યાદાઓ પ્રાપ્ત નથી થતી, પણ વિવેકબુદ્ધિ પૂર્વક ગુરુનિષ્ઠાએ પંચાચારની મર્યાદામાં રહેવાના વ્યવસ્થિત પ્રયત્નથી પચ્ચ઼ની અધિકારિતા આવે છે.

પંચાચારનું વ્યવસ્થિત પાલન જરૂરી

કેમ કે-રહેવું બે પ્રકારે.—ખિનજવાબદારીથી જેમ તેમ રહેવું અને વ્યવસ્થિત મર્યાદાના પાલનપૂર્વક રહેવું, જેમકે—વ્યવહારમાં લગ્નાદિ પ્રસંગે આખી જ્ઞાતિની સ્ત્રીઓ ઘરે આવે પણ એટલા માત્રથી આવનારી બધી સ્ત્રીઓ આપણી વહુઓ બનતી નથી, પણ જે જ્ઞાતિ સમાજના રીતરિવાજ મુજબ વ્યવસ્થિત લગ્નાદિની મર્યાદા પૂર્વક ઘરે આવે તે વહુ તરીકે થાય છે. આ રીતે પોતાની જવાબદારી કે આત્માના વિકારરૂપ આશ્રવને દૂર કરવાના લક્ષ્યથી પંચાચારનું પાલન કરાય તે ખરેખર પચ્ચ઼ની ક્રિયાની અધિકારિતાનું કારણ બને છે.

હજારના રગની જેમ ઉપલક્ષીયા ધારણે પચાચારનું પાલન હોય ત્યાં પચ્ચક્ષણાણુ (બાવથી) ન હોય પણ જેના આત્મામાં અહર આચાર પરિણુમેવ હોય, જે પચાચારને પોતાની પવિત્ર કરજી તરફે માનતો હોય, તેમ જ પચાચારની મર્યાદામાં નિયમિત પણે પોતાની જાતને ટકાવવા મથતો હોય તે પચ્ચાંનો અધિકારી છે પચાચાર પાલનની પ્રવૃત્તિ પણ જરૂરી

વળી પચાચારની મર્યાદામાં વ્યવસ્થિત રહેવાની સાથે પચાચારના બાળતની સતત પ્રવૃત્તિ હોવી જરૂરી છે કો'ક પ્રસંગે સોળતના રંગે કે લોકેષણાથી પચાચારનું પાલન કર્યું હોય તેટલા માત્રથી પચ્ચાંની અધિકારિતા ન આવે, 'જેમ કે—'ઠાઠીયાવાડમાં રમુજમાં કો'ક વાદાને પૂછાય કે—પરણ્યા છે ? તો કહે કે હા બાપ પરણ્યા હતા ! ધરમાં પરણેતર હતું' આની જેમ પચાચારનું પાલન ક્યારેક કરવાથી પચ્ચાંની અધિકારિતા નથી આવતી

પચ્ચાંની અધિકારિતા માટે મર્યાદાઓનું મહત્ત્વ

એટલે કે પચ્ચાંની અધિકારિતા મેળવવા માટે પચાચારની મર્યાદાઓનું પાલન સતત જરૂરી છે, કદાચ સંલોગવશ પાલનમાં મદત આવે તો પણ તેની મર્યાદાઓની વ્યવસ્થા જીવનમાં મદદ ટકી રહેવી જોઈએ

આનો સૂક્ષ્મ બુદ્ધિગમ્ય આશય એ છે કે—આચારનું પાલન અમુક સીમિત સમય સુધી લેવું હોય ! પણ તેની મર્યાદાઓની વ્યવસ્થાનું અસ્તિત્વ અનાચારના ત્યાગ દ્વારા સતત રહેતું જોઈએ અનાચારનો ત્યાગ જરૂરી

આ ઉપરથી આ અધ્યયનમાં સમિતિ-ગુમિના પાલનરૂપ આચારના પાલનના વાત પચ્ચાંના અધિકારીના નિર્દેશમાં જણાવવા સાથે હિસા આદિ અનાચારના વર્જનની વાત પણ મહત્ત્વની જણાવી

કમલંગ દોષનું સમાધાન

અહીં ખાસ મહત્ત્વની એક વાત વિચારવા જેવી છે કે-પચ્ચ.નો અધિકારી નો અનાચારનો ત્યાગી કે આચારનો પાલક હોય તો પચ્ચ.ના સ્વરૂપને બતાવતાં પહેલાં અનાચારના ત્યાગની કે આચારના પાલનની વાત કહેવી જોઈએ, તો પ્રથમ જણાવવા જેવી વાત પછી અને પછી જણાવવાની વાત પ્રથમ, આમ કમલંગ શા માટે શાસ્ત્ર-કારોએ કર્યો હશે ?

પરંતુ પચ્ચ.ને સંવરનું અંગ બતાવવા માટે શૈલિ વિશેષરૂપે જ્ઞાનીઓએ પચ્ચ.નું સ્વરૂપ જણાવી આવું પચ્ચ. કેને પ્રાપ્ત થાય ? અધિકારીનો નિર્દેશ વસ્તુના સ્વરૂપને વ્યવસ્થિત રીતે સમજ્યા પછી ખૂબ જ ઉપયોગી નિવડે છે.

તેથી દેખીતા કમલંગના દોષને અપનાવીને પણ શાસ્ત્રકારોએ પચ્ચ.નું સ્વરૂપ ચોથા અધ્યયનમાં જણાવી સંવરના અંગભૂત પચ્ચ.ને પ્રાપ્ત કરવા માટે અધિકારીના સ્વરૂપનો નિર્દેશ આ (પાંચમા) અધ્યયનમાં જણાવાય છે.

આચાર પાલનના પેટામાં અનાચારનો ત્યાગ

વળી આ અધ્યયનમાં આચાર પાલનની વાત વિચારવાની છે, પણ અનાચારના ત્યાગની વાત તેના પેટામાં આવી જાય છે, કેમ કે-દયા સમિતિ પાળનારો જીવ હજીય નહીં તેનું પૂરતું ધ્યાન રાખે છે, તેથી અનાચારના ત્યાગ સિવાય આચારનું પાલન શક્ય નથી.

આ ઉપરથી આચાર પાલનની વાત અનાચારના ત્યાગ સાથે સંકળાયેલી છે, એટલે આ અધ્યયનને આચાર શ્રુત કહેવાની સાથે વિવક્ષાથી અનાચાર શ્રુત પણ કહેવાય છે.

સાપેક્ષ રીતે બંનેનું મહત્ત્વ

કદાચ અહીં પ્રશ્ન થાય કે આ અધ્યયનમાં ખરેખર મહત્ત્વ કેને ? આચાર પાલનને કે અનાચાર વર્જનને ? પણ ખરેખર તો આ વાત

સાપેક્ષ છે, અનામિકા કે તર્જની આગળી નાની કે મોટી ? એના જવાબમા જેમ કનિષ્ઠિકા (ટચવી)ની અપેક્ષાએ અનામિકા મોટી, અગુઠાની અપેક્ષાએ તર્જની મોટી પણ મધ્યમાની અપેક્ષાએ તો બંને નાની । એ રીતે આચાર પાલન માટે અનાચારના ત્યાગનું અને અનાચારના ત્યાગમા આચાર પાલનનું સાપેક્ષ મહત્ત્વ છે, પચ્ચની અધિકારિતા મેળવવા માટે બંનેની સાપેક્ષ મહત્તા છે

પચ્ચ પાલન માટે મર્યાદાશીલતાની જરૂર

આ વાતને જરા વિગતથી સમજીએ તો એમ કહી શકાય કે પચ્ચના પાલન માટે આચાર પાલનની જરૂરીયાતની જેમ પચ્ચની મર્યાદાઓ માટે અનાચાર પાલન પણ જરૂરી છે

કેમ કે-પચ્ચ લેવું સહેલું છે તેને ટકાવવા માટે ખૂબ જ સાવચેતી અને મર્યાદા શીલતાની જરૂર પડે છે એટલે પચ્ચ લેવારૂપ આચારનું પાલન સુશક્ય ત્યારે બંને જ્યારે અનાચારને ત્યાગવાની મર્યાદાઓનું વ્યવસ્થિત પાલન હોય

પચ્ચ લેવું એ વીર્યોત્થાસની વૃદ્ધિના આધારે દૂધ સમયનું કામ છે, પણ તેનું લાભા સમય સુધી પાલન સાવધ બ્યાપારોના ત્યાગની જાગૃતિથી થાય છે

પચ્ચની સુરક્ષા માટે વ્યવસ્થિત જીવનની જરૂર

વ્યવહારમા જેમ જણનારીને નવ મહિનાનું દુધ પણ પાળનારીને તો આખી જીંદગીનો ભાર, તે રીતે પચ્ચ લેવાની ક્રિયા ઘડી-એઘડી કે દૂધ સમય જ, પણ તેનું પાલન તો આખી જીંદગી કરવાનું, એટલે જો પચ્ચ લીધા પછી યોગ્ય રીતે અનાચારોનો ત્યાગ કરી વ્યવસ્થિતપણે જીવન ન જીવાય તો પચ્ચ સુરક્ષિત ન રહે.

જાળવણીની મહત્તા

કોઈ સારી કિમતી ચીજ તમે લાવીને તમારી ઘરવાળીને આપો તો આપવામા વાર કેવી ? પણ તેને જાળવવામા તમારી સ્ત્રીને

કેટલી દરકાર કરવી પડે, કોણ જાણે ક્યારે માંગે ! રોજ સાચવીને જતન કરવું પડે, તે રીતે પચ્ચ. લેવામાં વાર કેટલી ! પણ તેને વ્યવસ્થિતપણે પાળવા માટે વધુ પ્રયત્નશીલ રહેવું પડે.

પચ્ચ. મૌલિકે ગુણ છે તો જાળવણીની શી જરૂર ?

અહીં એક સવાલ ઉભો થાય કે—“ મહાવ્રતરૂપ પચ્ચ.ને અન્ય દર્શનીઓએ યમ, નિયમ, વ્રત અને શિક્ષાના નામે સદ્ગુહાન સ્વરૂપ ગુણરૂપે માન્યા છે તો તેમને નવી કમાણી રૂપ પચ્ચ. રૂપ ગુણની સપદાને જાળવવી પડે, જૈનોના મતે તો પચ્ચ સંવર-નિર્જરા સ્વરૂપે આત્માના મૂળ ગત સ્વભાવરૂપે માનેલ છે, તો પછી જાળવવાની જરૂરમત શી ?

કેમ કે સ્વભાવ એટલે બાહ્ય સંયોગો આદિની વિષમતાએ પણ જે પોતાનું સ્વરૂપ ન છોડે તે. જેમ કે પાણીમાં પથરો કે લાકડી મારીએ તો દેખીતી રીતે પાણી જુદું દેખાય પણ લાકડી લઈ લેતાં કે પથરો નીચે ખેસતાં જ પાણી પોતાના મૂળસ્વભાવના આધારે અખંડ બની જવાનું.

તે રીતે આત્માનો સ્વભાવ પ્રગટ થયા પછી તેનો વિનાશ થાય નહીં, તો પછી પચ્ચ. રૂપ આચાર પાલનને સુરક્ષિત કરવા માટે અનાચારને વર્જવાની વાત શા અપની ? ”

પચ્ચ.ખાણની જાળવણીમાં ઉપાદાન-નિમિત્તની સાપેક્ષ વિચારણા

આનો ખુલાસો જ્ઞાનીઓ એમ જણાવે છે કે—દરેક વસ્તુ કે કાર્યમાં ઉપાદાન અને નિમિત્ત બંને વ્યવસ્થિત જોઈએ, પચ્ચ.સંવર રૂપ હોઈ આત્મસ્વભાવરૂપ ખરું ! પણ આત્માના ઉપાદાનને વિકૃત કરનાર પાપકર્મના અનુદયરૂપ નિમિત્તની અપેક્ષા તો રહે જ ! ધરો ગમે તેટલી ટાઢ તડકો પડે તો પણ ધરાયેલી જ રહે, તે ધરાને લોહું ને ઘોડું એવા વળગે છે તેના શરીરને કાશી પહોચવા દે નહિ.

તેમ પચ્ચ રૂપ ધર્મ આત્મ સ્વભાવરૂપ છતાં પાપનો ઉદય કે અનાચારની પ્રવૃત્તિ ન હોય તો તે ટકે, માટે જ જ્ઞાનીઓએ જણાવ્યું—

“સા ચાચારવ્યવસ્થિતસ્ય સતો ભવતિ xx xx યદિ વાડના ચારપરિવર્જનને સમ્યક્ પ્રત્યાર્પણમસ્પલિત ભવતિ xxx”

અર્થાત્ પચ્ચ ની પ્રાપ્તિ આચારના પાલનથી થાય ખરી ! પણ તેનું અસ્પલિત પાલન તો અનાચારના ત્યાગથી થાય

પચ્ચ પ્રાપ્તિમા વિશિષ્ટ અધિકારીની મહત્તા

તો હવે મુદ્દાની વાત એ કે—પ્રથમ શકાકારે કમલગના દોષની આપત્તિ જણાવેલ કે “અનાચાર ત્યાગની કે આચાર પાળનની વાત ત્રીજા અધ્યયનમા જણાવવી જોઈએ તેના બદલે પાચમા અધ્યયનમા કેમ ?” એનો ખુલાસો થઈ ગયો કે—પ્રથમ પચ્ચક્રખાણનું સવર-નિર્જરા સ્વરૂપપણું જણાવ્યા પછી જ આવું વિશિષ્ટ લોકોત્તર પચ્ચ ની પ્રાપ્તિ માટે અધિકારી બનનારે શુ શું કરવું ઘટે ? એ અપેક્ષાથી આ (પાચમા) અધ્યયનમા આચાર-પાલન કે અનાચાર ત્યાગની વાત વિચારાય છે

પચ્ચ લેવા કરતાં જાળવવું વધુ મુશ્કેલ

પચ્ચ પ્રથમ શુરુ પાસે લેવાય છે, પછી આખી જીવગી તેને પાળવાનું હોય છે, લગન ચોરીમા થાય પણ તેને નભાવવાનું આખી જીવગી, આ રીતે પ્રથમ થતી ક્રિયા ચોથા અધ્યયનમા જણાવીને હવે તેને નભાવવું શી રીતે ? એ જણાવવા આગાર-અનાચારની વાત આ (પાચમા) અધ્યયનમા વિચારાય છે

ક્રિયા અગીકાર કરવાનો સમય થોડો પણ નભાવવા માટે જ વધુ પ્રયત્ન અને સમય જોઈએ

ઉપવાસનું પચ્ચ સવારે શુક્રમહારાજ પ્રાસે લેવાય પણ ચાર પ્રકારના આહારના ત્યાગરૂપે તેને પાળવાની ક્રિયા તો જત્રીશ કલાક કરવી પડે છે

પચ્ચ. લેતી વખતે અનાચાર-પાપ વોસિરાવ્યું ટણવારમાં, પણ અનાચારને વર્જવાનો પ્રયત્ન તો લાંબોકાળ કરવો પડે તેની વિચારણા આ (પાંચમા) અધ્ય.માં કરવાની છે.

પચ્ચ. લીધા પછી જાગૃતિની જરૂર

પચ્ચ. લેતી વખતે અનાચાર વોસિરાવ્યો, પણ પાછળથી ઉપ-યોગની જાગૃતિ ન રહે અને રૂપાંતર કે પ્રકારાન્તરવાળા અનાચારમાં જવાનું થાય તો તે પચ્ચ. વ્યવસ્થિત ન કહેવાય.

પચ્ચ. લઈ તો લીધું પણ અનાચાર છોડવાનો ઉપયોગ જાગૃત ન રહે તો પચ્ચ. પાળ્યું ન કહેવાય.

આ ઉપરથી, ‘પચ્ચ.ના સ્વરૂપને ચોથા અધ્યયનમાં જણાવ્યા પછી આ અધ્યયનમાં આચાર-અનાચારની વાત કેમભંગ દોષવાળી નથી’ નક્કી થયું.

કેમભંગ દોષની ખીણ રીતે આપત્તિ

હવે આપણે એક ખીણ વાત વિચારીએ કે- “પચ્ચ.ન લે તે પાપી અને પચ્ચ. લઈને ભાંગે તે મહાપાપી” આ વાતનું રહસ્ય શું? કેમ કે પચ્ચ. લીધા પછી અનાચારને છાંડવાની વાત ધ્યાન ખહાર રહે તો પચ્ચ. ભાંગી જાય તો પછી પચ્ચ. લીધાનો શો અર્થ? એના કરતાં અનાચારના ત્યાગની પૂરી તૈયારી થયા પછી જ પચ્ચ. લેવું, અને તે રીતે આચાર-અનાચારને જણાવનારું આ અધ્યયન પચ્ચ.ના ચોથા અધ્યયન પહેલાં જણાવવું જોઈએ, એટલે પાંચમા અધ્ય. તરીકે જણાવાતી આચાર-અનાચારની વાત કેમભંગ દોષ-વાળી જ રહી !

“પચ્ચ. ભાંગે તે મહાપાપી” એ વાક્યનો મર્મ

પરંતુ યોગ્ય રીતે વિચારતાં સમજાશે કે- “પચ્ચ. લઈને ભાંગે તે મહાપાપી” એ વાક્યનો પરમાર્થ શો ?

પચ્ચ. લઈને અનાચારના ત્યાગ માટે બેદરકાર રહેનારને અનુ-લક્ષીને આ વાક્ય કહેવાયેલ છે.

પચ્ચ નહીં કરનારા નવા નિશાગ્રીયાને ઉદ્દેશીને આ વાક્ય નથી, જેથી કે પચ્ચ લેતા પહેલા અનાચારના ફદામા ન ફસાવવાની પૂરતી તૈયારી કરવાની વાત ઉપરથી કમભગ દોષ જણાવી શકાય

પચ્ચ લીધા પછી બેદરકારી ન કરની

પચ્ચ લઈને અનાચાર ત્યાગની બેદરકારીથી તેને ભાગવા તૈયાર થયેલ વ્યક્તિને સ્થિર કરવા માટે “પચ્ચ લઈને ભાગે તે મહાપાપી” એ વાક્ય છે

વ્યવહારમાં પણ વાઝણી બાઈ શુ રોહણા રૂવે કે ‘નકામી સુવા વડ ખાધી’ જણનારી બાઈ જ કસુવાવડ પ્રસંગે કે મરેયુ બાળક અવતરે ત્યારે કે જન્મેયુ બાળક તુર્ત મરી જાય ત્યારે એમ રોહણા રૂએ કે “નકામી સુવાવડ ખાધી” આના કરતા સુવાવડ ન આવે તો સાફ ” વાઝણીને આતું બોલવાનો અવસર જ ન હોય !

તેમ “પચ્ચ ન લે તે પાપી પણ પચ્ચ લઈને ભાગે તે મહા પાપી” આ વાક્ય કોના મ્હોઠામાં શોભે ! જે પચ્ચ ની ક્રિયા કરતો હોય અને અનાચાર ન છોડવાથી ભાગવાનો પ્રસંગ આવે ત્યારે માનસિક ધીરતા ટકાવવા માટે આ વાક્ય શોભે’

પણ પચ્ચ ની ક્રિયા અમલમાં મુકી જ ન હોય તે શુ એમ કહી શકે કે “પચ્ચ લઈને ભાગે તે મહાપાપી” લીધુ જ નથી તો લઈને ભાગવાની વાત જ ક્યા ?

ભાગવાના ડરથી પચ્ચ ન લેવાની અનુચિત વાતમાં
સમ્યક્ત્વનુ દંટાત

વળી સમ્યક્ત્વ અસખ્યવાર આવે છે અને એકવાર સમ્યક્ત્વ આવ્યા પછી અર્ધ પુરૂષવપરાવર્તમાં મોક્ષ થાય જ ! સમ્યક્ત્વ વિનાના છુપો માટે તો કોઈ નિયમ જ નહીં જાય તો તે જ ભવમાં કે બીજા કે ત્રીજા ભવમાં જાય, યાવત મ ખ્યાત, અસ ખ્યાત ભવ પણ થઈ જાય, પણ સમ્યક્ત્વ વગી ગયેવાનું મહત્ત્વ વધુ છે સમ્યક્ત્વ વગરનાની કિંમત નથી,

આ ઉપરથી નક્કી થાય છે કે “પચ્ચ. ન લે તે પાપી અને લઈને લાંગે તે મહાપાપી” આ વાત શાસ્ત્ર માન્ય નથી કેમ કે સમ્યક્ત્વ વગરનાં જીવો કરતાં સમ્યક્ત્વ વર્તી ગયેલાનું મહત્ત્વ વધુ છે.

આ ઉપરથી ‘પચ્ચ. લઈને લાંગે તે મહાપાપી’ એ વાતને આગળ કરી લાંગી જવાના ઉરથી પચ્ચ. ન લેનારા જીવો ખરેખર મર્મને પામી શક્યા જ નથી.

પચ્ચ. લેનારાનું મહાસૌભાગ્ય

સમ્યક્ત્વ વર્તી ગયેલા જીવો કરતાં પણ પચ્ચ.ને પામનારા જીવો વધુ વિશિષ્ટ કોટિના હોય છે, કેમ કે સમ્યક્ત્વ પછી પલ્લોપમ પૃથક્ત્વ (જે થી નવ પલ્લોપમ) જેટલી ક્રમ સ્થિતિ ગયા પછી પચ્ચ.-વિરતિ આવે છે.

તેથી પચ્ચ. લેનારા તો મહા ભાગ્યશાળી છે, ધ્યાન એટલું જ રાખવાનું કે અનાદિના સંસ્કારોથી લીધેલ પચ્ચ.ની મર્યાદાઓનું વ્યવસ્થિત પાલન કરવામાં આવતી મુશ્કેલીઓથી બચવા માટે અનાચારનો ત્યાગ કે આચારનું વ્યવસ્થિત પાલન જરૂરી છે.

તે માટે જ ચોથા અધ્યયનમાં પચ્ચ.ની વાત જણાવીને હવે તેની સુરક્ષિતતા માટે અનાચાર કે આચારનું સ્વરૂપ આ (પાંચમા) અધ્યયનમાં જણાવાય છે.

“પચ્ચ. લાંગે તે મહાપાપી” એ વાક્યથી જ પચ્ચ.ની મહત્તા

વળી વ્યવહારના ભાગીદારીના દષ્ટાંતથી પણ સ્પષ્ટ સમજાય છે કે—“મારે કંઈ લેવા દેવા નથી કે હું આમાં જવાબદાર નહીં” એ જાતનું રાજીનામું કોણ આપી શકે? ભાગીદારીમાં જે હોય તે કે તટસ્થ ગમે તે માણસ યોગી શકે ખરૂં કે “મારે આમાં લેવા-દેવા નથી”!

એટલે “પચ્ચ. લઈને લાંગે તે મહાપાપી” એ વાક્ય પચ્ચ.

લીધા પછી બેદરકારી રાખનારને આવચેન કરવા માટેનું છે, પ્રાથમિક પચ્ચ કરનારાઓને ભાગી જવાનો ડર ઉપજાવવા માટેનું નથી “પચ્ચ ભાગે તે મહાપાપી” વાક્યનો સાપેક્ષ ઉપયોગ

આમ છતાં જો પચ્ચ લેનારા છવોને “ભાગી જશે તો તમે મહાપાપી ધરો” એ ભાવાર્થમાં “પચ્ચ લઇને ભાગે તે મહાપાપી” એ વાક્યનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો વિવેક બુદ્ધિની ખામીથી ઉત્સુક ભાવણનો ઢોલ લાગવાનો સંભવ છે

એટલે પ્રત્યક્ષ ન લેનાર બ્યક્તિના મોટે “પચ્ચ લઇને ભાગે તે મહાપાપી” એ યાબદો શોભે નહીં, પચ્ચ લીધા પછી અનાયારની મર્યાદાઓ ન છોડવાથી પચ્ચનો ભગ થવાનો અવસર આવી લાગે ત્યારે જાતને ભગૃન રાખવા માટે આવા વાક્યોનો ઉપયોગ સાપેક્ષબુદ્ધિથી કરવો જોઇએ

પચ્ચ લીધા પછી તેને અસ્ખલિત બનાવવા માટે તેમ જ તેમાં વધારો કરવા, તેને શોભાવવા અને તેને અખડ રીતે પાર પમાડવા અનાયારનું વર્જન જરૂરી છે પચ્ચ રૂપ આચારના પાલન માટે અનાયારનું વર્જન સાપેક્ષરૂપે જરૂરી છે

આ અધ્યયનનું નામ શું ?

તેથી સાપેક્ષ રીતે આ અધ્યયન નામ આચારશુદ્ધિ જણાવ્યું છે કેમ કે ગૌણ મુખ્યભાવે આચારના પાલનના પેટામાં અનાયાર વર્જનની વાત રાજ-મંત્રીના પ્રધાન ગૌણ ભાવની જેમ રાજાની વાતમાં મંત્રીનો અભાવેશ થવાની માફક આવી જતી હોઈ આ અધ્યયનને આચારશુદ્ધિ કહેલ છે

આ અધ્યયનમાં પચ્ચ રૂપ આચારના પાલનની મર્યાદાઓ મુખ્ય રૂપે જણાવી છે, તેના પેટામાં અનાયાર વર્જનની વાત ગૌણ રૂપે વિચારવાની છે

આમ છતાં પ્રસંગે પ્રસંગે આચાર-અનાયારનું ગૌણ મુખ્યપણું સાપેક્ષરૂપે વિચારવું પડશે

જૈન દર્શન ખરેખર સાપેક્ષવાદના માનદંડથી દરેક પદાર્થને વિચાર કરે છે.

જૈનેતર દર્શનોની અપૂર્ણતા

જૈન સિવાયના બાકીના બધા દર્શનો એક આંગે (નિરપેક્ષ-એકાંતવાદ) જૈનારા કાણીયા છે, જૈન દર્શન દરેક ચીજને બે આંગે (સાપેક્ષપણે) જુએ છે.

જૈનોએ લક્ષિત, જ્ઞાન બંનેને યથા યોગ્ય અધિકાર લેદે પ્રાધાન્ય આપ્યું છે, સાપેક્ષપણે બંનેને ગૌણ મુખ્યપણે ઉપયોગી બતાવ્યા છે. જ્યારે જૈનેતરોએ તો આગવી (નિરપેક્ષ) વિચારણા બળે લક્ષિત કે જ્ઞાનને એકાંગી મહત્ત્વ આપ્યું છે.

આ રીતે આચાર અને અનાચાર બંનેની ગૌણ-મુખ્યતા સાપેક્ષપણે આ અધ્યયનમાં વારંવાર ધ્યાનમાં લેવી જરૂરી છે.

ઉપસંહાર

અહીં કદાચ એમ થાય કે- ટીકાકાર શીલાંકાચાર્ય મહારાજ આવી શબ્દ રમત કરી મનમોહી રીતે આચાર કે અનાચારનું સ્વરૂપ કહેશે, આતો સાડું નહીં ! કંઈક બધારણું તો જોઈએ જ !

પણ ખરી રીતે આમ જણાવવામાં પૂ નિર્ચુક્તિકાર આચાર્ય લગવંતના આશયને અનુસરવાપણું મુખ્ય કારણ છે, તે કેવી રીતે ? અને પૂ. આ. નિર્ચુક્તિકાર લગવંતે આચાર અને અનાચારને ગૌણ મુખ્યરૂપે શી રીતે ? શા માટે જણાવ્યા ? વગેરે અધિકાર... અગ્રે વર્તમાન.....

વ્યાખ્યાન ૭

“યદિવાડનાચારપરિવર્જનેન સમ્યક્ પ્રત્યાખ્યાન-મસ્ત્રલિતં ભવતીત્ય-તોડનાચારશ્રુતાધ્યયનમભિધીયતે....”

વ્યાખ્યાકાર આચાર્ય લગવાન શ્રીમાન શીલાંકાચાર્યજી મહા-

ગજ- ભવ્ય જીવોના ઉપકારને જમાડે શ્રી મૂર્તકૃતાગતા ખીજા શ્રુતસ્કંધના પાચમા અધ્યયનની વ્યાખ્યા કરતા આગળ સૂચવી ગયા કે—

ચોથા અધ્ય.મા નુ કહ્યું ?

ચોથા અધ્યયનમા પચ્ચક્ષાણુ સ્વરૂપ જણાવ્યું, પણ તેમા નવકારશી વગેરે પચ્ચ કે તેના આગાર સૂત્રોમા આવતા હ્રગપ સૂરે કે સૂરે હ્રગપ આદિ પદોનો વિચાર વર્ણવ્યો નથી, પણ પાયાની વાત વિચારી હતી કે—પચ્ચની ક્રિયામા લોકોત્તરતા શી છે ?

જૈનો પચ્ચક્ષાણુમા મહામતો વગેરે જે જણાવે છે, તેમા અને જૈનેતરોના યમ, નિયમ, કુશલધર્મ, કે શિક્ષા વગેરેની માન્યતામા જે પાયાનો તફાવત છે, તે વિચાર્યો છે

જૈનો-જૈનેતરો વચ્ચે આચારોનો જ ફરક

જૈનેતરો યમ, નિયમ આદિને દાન ધર્મની જેમ સુકૃતની કરણી રૂપ શુભાનુષ્ઠાન માને છે, જેને કરવામા તેઓ ગૌરવ ધરાવે છે, પણ જૈનોની માન્યતાએ તો મહામતો એ દેવું ચુકવવાની જેમ કર્તવ્યનિષ્ઠાનુ સ્વરૂપ છે

દાન આપનારો અહંકારથી પીડિત થઈ શકે છે, પણ લીધેલું દેવું શરપાઈ ઢરનારો કંઈ નવાઈ નથી કરતો, પોતાની ફરજ અદા કરે છે

આ રીતે મહામતોનું પાલન અનાદિની દારમી અવિરતિમાથી જીવનને ઉગારવા માટે કર્તવ્યરૂપે જૈનોની દૃષ્ટિએ છે ત્યારે જૈનેતરો યમ-નિયમાદિનું પાલન સદનુષ્ઠાન કરવારૂપે પુણ્યનું કાર્ય કર્યાના મતોપની ભાવનાથી કરે છે

ક્રિયા સરખી છતાં ભાવની વિચિત્રતા

નાણાની કોથળીમાથી દાન દેતી વખતે કે દેવું ચુકવતી વખતે પૈસા દાઢવાની ક્રિયા એક સરખી છે, પણ ભાવની દૃષ્ટિએ બંનેમા મોટું અંતર છે

દાનવાળો અહંભાવમાં તણાય ખરો, જ્યારે દેવું ચુકવનારો પોતાની નામોશી ટાળવાના પ્રયત્નથી પોતાની જાતને હલકી બનાવે છે,

દાન દેતી વખતે ઉલ્લાસ થાય પણ દેવું ચુકવવામાં છુટકારાનો ભાવ રહે.

દાન મરણ્યાત હોય પણ દેવું ચુકવવું તે દુરણ્યાત છે.

દાન ન દેનારો કંઈ બુધવારીયો ન કહેવાય પણ દેવું ન ચુકવે તો બુધવારીયો ગણાય.

વ્રત પરચ. જૈનેતરોની દષ્ટિએ કેવા ?

આવી આવી અનેક અપેક્ષાઓ જૈનોએ મહાવ્રતોને દેવાની જગ્યાએ રાખેલ છે, જ્યારે જૈનેતરોએ યમ, નિયમ આદિને દાનની જગ્યાએ રાખેલ છે,

દાનની જેમ યમ, નિયમાદિને માનવાથી જૈનેતરોની દષ્ટિએ “નાહ્યા એટલું પુણ્ય” “દીધું એટલું દાન” “કુચું તેટલું કલ્યાણ” આદિ માન્યતાઓ રૂઢ થવા પામી અને યમ, નિયમમાં સ્વેચ્છા પ્રવૃત્તિને સ્થાન મળતું ગયું

જૈનોની માન્યતા

પણ જૈનોની દષ્ટિએ મહાવ્રતોને દેવું વાળવાની જેમ ગણવાથી જેમ બને તેમ વધુ પ્રયત્ન કરી દેવું વાળી હજવો થવાની વિચારણાના આધારે મહાવ્રતોની આચરણ આદિમાં વધુ વીર્ય ફેરવવાની વાત મુખ્ય બની.

દેવું વાળવામાં માણસ જરા કષ્ટી લોગવીને પણ લુપ્ત-સુકં આદિને કે દેખીતી હાડમારી વેઠીને પણ શક્ય પ્રયત્ને દેવું ચુકવવાની પ્રવૃત્તિમાં ઉમંગ જોર ધરે અને સ્વજન, સંબંધી, કુટુંબી અને હિતૈષીઓનો પણ હાર્દિક ટેકો રહે કે-“ભઈલા ! આપી દે ને ! એ તો હમે-દમે નલાવી લેવાશે ! માથેથી ઘોળે ઉતરે.”

સામાયિક-પૌષ્ઠ પારવામા માર્મિક વિવેક

સામાયિક કે પૌષ્ઠનો સમય પૂરો થાય ત્યારે તમે ગુરૂમહા રાજને એમ પૂછો કે- “સામાયિક-(પોસહ) પાડ ?” ત્યારે

જેમ દાનમા ગૃહસ્થે શક્તિ-ભાવનાનુસાર અમુક રકમ આપી હોય તે વખતે ગુરૂ મહારાજ જેમ કહે કે-

“હા ભાઈ! બહુ સાડ કર્યું તમે! હવે તમારી જેવી ભાવના”

આવું તે વખતે ગુરૂ મહારાજ બોલે ખરા! ન બોલે! ત્યારે શું બોલે? “પુણો વિ કાયમ્વો” એટલે દેવુ વાળવાના પ્રયત્નમા કસર કેમ! ભાવોત્સાહ હોય તો ખૂબ જ ઉમ ગથી પૂરી કરવા લાયક આ પ્રવૃત્તિ છે!

પણ ગૃહસ્થ થોડી વાર પૂ ગુરૂદેવના વચનો પર અનુપ્રેક્ષા કરી પોતાના આહુ સંયોગોને વિચારી હવે આ પ્રવૃત્તિમા ટકી શકવાની અનુકૂળતા નથી એમ સમજી “યથાશક્તિ” કહી ગુરૂ દેવના વચનને વધાવી લે,

પછી કરીથી ગુરૂદેવને કહે કે-“સામાયિક (પોસહ) પાર્યું (પાર્યો)” એટલે ગુરૂ મહારાજ જુએ કે સસારી છવ છે, હાલમા તુર્ત તે આ પ્રવૃત્તિમા આગળ વધી શકે નહીં એટલે “ભાગતા ભૂતની થોટલી પડવા”ની જેમ કે ‘સવનાહો સમુત્વષ્ણે અઘ ત્યજતિ પચ્ઞિહત’ કહેલી પ્રમાણે સમાર ભણી જતા ગૃહસ્થને છે-ની શિખામણરૂપે ગુરૂ મહારાજ કહે કે- “આયારો ન મોત્તવો” એટલે કે-આ પ્રવૃત્તિ છોડવા જેવી નથી, સપૂર્ણ દેવુ ચુકવવાની શક્યતા ન હોય તો જેટલું હાજર હોય તે દેવા પેટે આપીને પણ દેવુ ભરપાઈ કરવાની કબૂલાત કે બાકી કાઢી આપવાની તૈયારીની જેમ ગૃહસ્થ તદ્દત્તિ’ કહી “આ પ્રવૃત્તિ મારા જીવનનું પવિત્ર કર્તવ્ય છે” એવી સ્પષ્ટ કબૂલાત આપે છે

આ ઉપરથી જણાય છે કે-સામાયિક-પૌષ્ઠની ક્રિયા વિરતિરૂપ હોઈ મહાવ્રતની જેમ દેવું વાળવાની જેમ જૈનોએ માન્ય રાખી છે.

આત્મસ્વરૂપની દૃષ્ટિએ પચ્ચત્તું મહત્વ

જૈનોએ આત્માને જ્ઞાનસ્વરૂપ માન્યો છે, જૈનેતરો પણ આત્માને જ્ઞાનસ્વરૂપ માને છે પણ જૈનોએ તો આત્માને જ્ઞાનસ્વરૂપ ઉપરાંત, સમ્યક્ત્વમય, વીતરાગ અને પચ્ચક્ષ્ણાણુમય પણ માન્યો છે,

જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનમોહનીય, અપ્રત્યાખ્યાન કષાય અને પ્રત્યાખ્યાનાવરણ કષાયના આવરણથી આત્માના સ્વરૂપ ભૂત જ્ઞાન, સમ્યક્ત્વ, વીતરાગતા અને વિરતિ ગુણો અવરાએલા છે.

તેથી સામાયિક, પૌષ્ઠ, ખાર આણુવ્રત કે-પાંચ મહાવ્રતોની આચરણમાં દેવું ચુકવવા જેટલી તત્પરતા નિર્ભરપ્રવૃત્તિ અને વધુને વધુ તે માટે ઉમંગ જોઈએ.

પચ્ચત્તી પ્રવૃત્તિમાં વધુ લક્ષ્ય

જેટલી જ્ઞાન, સમ્યક્ત્વ કે વીતરાગતા મેળવવા માટે કે વિરતિ માર્ગે ચાલવા માટેની તત્પરતા ઓછી તેટલી કર્મની તાબેદારી વધુ અને કર્મનું દેવું વધુ સંતાપશે,

તેથી સમજી માણસ દેવામાંથી શક્ય પ્રયત્ને વહેંચું છુટવા મથે તેમ કર્મોના આવરણતળે દબાયેલ આત્મગુણોને પ્રકટાવવા વિરતિ-પચ્ચક્ષ્ણાણુના સ્વીકારમાં જરા પણ કસર કે બેદરકારી ન રાખે.

આ બધું ક્યારે ! બને કે જ્યારે મહાવ્રતોને દેવું ચુકવવારૂપે પાળવાની વાત ધ્યાનમાં લેવાય ત્યારે !

આ મુદ્દાને ધ્યાનમાં રાખીને જૈન શાસનમાં આત્માના મૌલિક ગુણસ્વરૂપ જ્ઞાન આદિના આવરણરૂપ કર્મોને ખસેડવા સતત પુરુષાર્થનું મહત્વ સ્થાને, સ્થાને જણાવ્યું છે.

જેનેતરોની દૃષ્ટિએ આત્મા અને જ્ઞાનનો મળધ

જેનેતરો આત્માને જ્ઞાનનું પાત્ર માને છે એટલે આત્મામા જ્ઞાન રહે છે એમ માનીને આત્માની જ્ઞાનમયતા સ્વીકારતા નથી, એટલે પુરુષાર્થની સાચી દિશા તેઓને મળવી મુશ્કેલ છે

દાખલા તરીકે દાબડીમા હીરો દોય તો હીરો અને દાબડી બે જુની ચીજ ધર્ધ તો આત્મામા જ્ઞાન રહે તો આત્મા અને જ્ઞાન બે ચીજ જુની ધર્ધ, એમ ધવાથી આત્માને જ્ઞાનપ્રાપ્તિ નાંટે વ્યવસ્થિત પુરુષાર્થની સૂઝ ન વાય

જેનો તો મોનામા કસ, મોતીમા પાણી, હીરામા તેજની જેમ આત્મામા જ્ઞાન માને છે, એટલે મોનાનો કસ, મોતીનું પાણી, કે ખીરાનું તેજ કઈ બહારતી નથી આવતું, મોનું, મોતી કે હીરામા જ હોય છે, માત્ર પુરુષાર્થ બળે તેનું પ્રકટીકરણ કરવાનું રહે છે

આ રીતે આત્મામા પણ જ્ઞાન આત્મસ્વભાવરૂપે સદામાન્ય અવસ્થિત છે જ ! માત્ર પુરુષાર્થ બળે આવરતો ખેડેડીને જ્ઞાનની નિશાળ રાશિ અનુબૂનિગોચર થાય છે

જેનેતરોએ આત્માને જ્ઞાનનો આધાર માનીને ઘાતુ ગુમાવ્યું

જેનેતરોએ ન્યાયની પરિભાષામા આત્માને જ્ઞાનવાગો, જ્ઞાનારિ કરણ (જ્ઞાનનો દાબડો) આદિ શબ્દોથી ભર્જવ્યો છે

જ્ઞાનમય કે જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્માની વાત જેનેતરોના ખ્યાલ બહાર રહી છે, તેથી આત્માના બીજા સ્વરૂપ, નિગતિ, પર્યક્રમાણુ આદિ સ્વભાવરૂપ મૌલિક પ્રભુની વાત તેઓના ખ્યાલમા આવે જ કયાથી ?

એટલે જ તેઓ પર્ય ને જ્ઞાનાપિની જેમ શુભકર્મ તરીકે માને પણ કર્મોના આવરણને હટાવી આત્મ વિકાસ નાંટે જરૂરી ગુણ તરીકે શી રીતે માને ? તેથી જેનેતરોને પ્રત-પર્ય સાથે બહુ નિમ્નતન્દા, માત્ર ' નાક કાર્ય છે ' એમ કહી તેને મદતર બોલવારૂપે આવે, બાકી જ્ઞાન-મૂલક નહીં !

તકેસાધુ બ્રાહ્મણનું દૃષ્ટાંત

જેમકે કો'ક બ્રાહ્મણ મોચીની પાડોશમાં રહેતો હતો, બ્રાહ્મણ જેતીનું કામ કરતો, મોચીને ત્યાં કંઈક પ્રસંગ આવ્યો, એટલે બ્રાહ્મણે જેતરમાં જતી વખતે કહ્યું કે— આપણે બોલવા વ્યવહાર છે, તો નોતરું આપે તો ધારપર રાડ પાડજે ! ન આવે તો એ મોચીડાનું કોણ ખાય ! એ તો ઠીક ! બોલવા વ્યવહાર એટલે લટકતી સલામ જેવું કરવું પડે !

એટલે જેમ બ્રાહ્મણને બોલવા વ્યવહારથી ઉપલકીયો દેખાવ પૂરતો વ્યવહાર મોચી સાથે તેમ જૈનેતરો આત્માને જ્ઞાનાધિકરણ માની આત્માને અને જ્ઞાનને લટકતી સલામ જેવું માન્યુ !!!

જ્ઞાન જેવી ચીજના વિચારમાં ગોટો વાળી જૈનેતરોએ વિરતિ માટે પણ દુર્લભ્ય કયું

આ રીતે જ્યારે આત્માના મૌલિક અને વિશિષ્ટ સ્વરૂપ ભૂત જ્ઞાનગુણ માટે પણ ઉપલકીયો સંબંધ માને તો પછી સમ્યક્ત્વ, વિરતિ કે પરચક્ષણ જેવા બીજા ગુણોની તો મૌલિક માન્યતા જૈનેતરો શી રીતે ધરાવી શકે ?

આત્માને આપણે જ્ઞાનમય, સમ્યક્ત્વમય, વિરતિ-પરચક્ષણમય માનીએ જ્યારે જૈનેતરો તો આત્મામાં જ્ઞાન બહારથી આગતુક માને છે, તેથી પરચ આત્માનું સ્વરૂપ શી રીતે માને ?

મૂળ વાત એ કે— ચોથા અધ્યયનમાં પરચની વાત જણાવીને નવકારશી-પોરશી વગેરે નહીં, પણ પરચ આત્માનું સ્વરૂપ છે, તેની ઉપર આવેલ આવરણો ખસેડી આત્માનું મૌલિક સ્વરૂપ પ્રકટાવવા પ્રયત્ન કરવો વગેરેનું સ્વરૂપ જણાવ્યું.

દયેયમાં તફાવત

ખરેખર હિંસા આદિ પાંચ પાપ છે, તે ન આવરવા તે ધર્મ

હો આ વાત લગભગ બધા માને છે, પણ ફરક કયા પડે છે ?
ધ્યેયમા !

જૈનેતરો 'દાનદક્ષિણામા જે મન્યું તે ખરૂં' એવી માન્યતાથી
ધર્મ કરે જ્યારે જૈનો તો હિંસા આદિ મારા આત્મસ્વરૂપના પ્રતિ
બધક છે મટે તે ન આચરવા, ધર્મની આરાધના કઈ 'ચલો ! જે
દક્ષિણા મળી તે ખરી !' એની જેમ નહી, પણ દેવ વાળવાની
જેમ પૂજા ન તમ ૧-ઉછગ અને ઉદ્ધાસ પૂર્વક ધર્મની આરાધના
કરવાની હોય છે

એટલે કે જૈન-જૈનેતરના ધ્યેયમા ન ફરક— જૈનો આત્માને
જ્ઞાનમય, પચ્ચક્ષુખાણુ સ્વરૂપ અને વીતરાગમય માને જ્યારે જૈને
તરોતો આત્મામા જ્ઞાન આગતુક માને છે અને મુખ્તિઅવસ્થામા
જ્ઞાનનો પણ અભાવ માને છે એટલે આત્મા જ્ઞાન ગુણિત બની જ-
પત્યર જેવો બને, આવી સ્થિતિમા તેમા પચ્ચક્ષુખાણુ કે વીતરાગતા
આદિ આ મ સ્વભાવરૂપે શી ગીતે માને ? તે ન માને એટલે પછી
આત્મસ્વરૂપની આડે આવતા ધર્મના આવરણોને ખનેડવાના પ્રયત્ન-
પુરુષાર્થ રૂપ વિવિધ વિવિધ પ્રવૃત્તિ તરફ જૈનેતરોનું લક્ષ્ય જાય ન
શી રીતે ?

નૈયાયિકોની મોક્ષની માન્યતા

નૈયાયિકો વર્ણે એ મોક્ષને એવો વિચિત્ર માન્યો છે કે-
ગાંધી બુદ્ધિમા પણ ન ઉતરે, મુખ, જ્ઞાન ગાંધી રહિત આત્માના
અવસ્થા તે મોક્ષ મમજ્જાગ માણ્વો દાગ જ્યારે તેની આડી
માન્યતાને ચકાસવામા આવે છે ત્યારે તેમા આપણને ઉદા નબે
બાજે છે, કે- તમા ! મોક્ષમા શું ? નદી ખાવાનું, નદી પીવાનું,
નદી કઈ કરવાનું, કઈ કરતા કઈ નદી ! ત્યાં મોક્ષમા કરવાનું
શું ? અને મોક્ષમા મુખ શું ! આવા આવા વિચિત્ર વિવિધ અપાન
મૂળક તકામી પાતાની વાતને સુધારવા માગે ॥

સર્વજની નિષ્ઠા ન હોવાથી થતો રહાસ

ખરેખર ! સર્વજની વાણીના પાયા વિના બુદ્ધિબળે ગોઠવી કાઢેલી બાબતોમાં આવો જ રહાસ થાય !

જૂઓને ! શ્રી કૃષ્ણને તેઓ પૂર્ણાવતાર માને છે, (બીજા બધા અવતારો અંશાવતાર રૂપ હતા) છતાં મથુરા છોડીને કાઠીયાવાડની ધરતીના ખૂણે જઈને ભરાઈ જવું પડ્યું, દેખીતી અણુછાજતી આ બીના માટે ક્યાં તેઓ પાસે કંઈ નક્કર જવાબ છે.

વળી ભરસલામાં માસિક ધર્મવાળી ફક્ત એક વસ્ત્ર પહેરેલી દ્રૌપદીના ૧૦૮ ચીર પૂરવામાં શ્રી કૃષ્ણને ભગવાનનું રૂપ આપી શ્રીમદ્ ભાગવતમા ખડા કર્યા, પણ સાથે એ વિચાર ન કર્યો કે નર-પિશાચ દુઃશાસને કેવા બીભત્સ શખ્દો કે ચેતચાળા ભરસલામાં કર્યા ? અને હાથ ખેંચીને ઘસડીને લાગ્યો તે વખતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કયા સંતાઈ ગયા ?

આમાં એ લોકોનું અજ્ઞાન જ જવાબદાર છે ! આપણે તો આ લોકો પર ભાવ દયા રાખી માધ્યસ્થ ભાવ જ કેળવવાનો છે,

આપણે તો આ પ્રસંગને શીલના મહિમા તરીકે ચીરપૂરણરૂપે જણાવ્યો અને શ્રી કૃષ્ણ વાસુદેવરૂપે કર્મસત્તાની વિવશતાના લીધે મથુરાથી સૌરાષ્ટ્રમાં દારિકા વસાવી રહ્યા.

આમ બધી સંગતિ કરી શકીએ છીએ મુદ્દાની વાત એ કે-અન્યદર્શનીઓ એક સ્થાને કો'ક વાતનો મેળ બેસાડે તો અનેક સ્થાને વિસંવાદ ઉભા કરે !

‘પરચ.ની મહત્તા રૂપે પુરૂષાર્થનું’ મહત્ત્વ

આ રીતે અન્યદર્શનકારોએ આત્માને જ્ઞાનમય ન માનવાથી મોક્ષના સ્વરૂપમા પણ ગરબડ કરી

એટલે પરચ.ના સ્વરૂપનો મર્મ ચોથા અધ્યયનમાં જણાવેલ તે પ્રમાણે પરચ. આત્માના મૌલિક સ્વરૂપની આડે રહેલ કર્મના આવ-રણો ખસેડવા માટે પ્રબળ પુરૂષાર્થ રૂપે આવરવા લેઈએ.

પાચમા અધ્યયનનો વિષય નિર્દેશ

હવે આ (પાચમા) અધ્યયનમા પચ્ચની ક્રિયાની સફળતા માટે પચાચારનું વ્યવસ્થિત પાલન અને તેના ટેકામા અનાચારના ત્યાગનું મહત્વ વિચારાશે

આચાર-પાલન સાથે અનાચાર-ત્યાગનું મહત્વ

પચ્ચની ક્રિયાને આચરનારાએ પચાચારની મર્યાદાના વ્યવસ્થિત પાલનની તત્પરતા જાળવવી જોઈએ, તેમજ અજ્ઞાન, અશ્રદ્ધા તથા ચારિત્ર, તપાચાર, અને વીર્યાચારના અતિચારો વર્જવા જોઈએ

હીધેલ પચ્ચને અસ્ખલિત કે અખડ રાખવા અનાચારોનો ત્યાગ જરૂરી છે

અનાચાર ત્યાગનું ફળ

ઉપવાસ તો કર્યો પણ જમવાના વધેલા સમયનો સદુપયોગ કરવાના બદલે આજો દિવસ દુકાનનો વહિવટ ચલાવ્યો, ચોપડાનું કામ કર્યું, આડી અવળી પ્રવૃત્તિઓમા ઉપવાસ પૂરો કર્યો

ઉપવાસ કરીને જરાક શરીરને કષ્ટ પડતા હાય હાય કરી મૂકે—
‘ઓ બાપરે ! મરી ગયો રે !’ આદિ અનુચિત વાણીથી બીજાની શ્રદ્ધા-માન્યતામા ગાબડું પાડે

અનાચાર ત્યાગથી પચ્ચની શુદ્ધિ

પૌષ્ઠ, સામાયિક તો કર્યું પણ તેમા પુજવા-પ્રમાજવાનો ઉપયોગ ન જળવાય તો જયણાનું લક્ષ્ય શી રીતે રહે ?

એટલે પચ્ચ લઈ લેવા માત્રથી કામ પતતું નથી, પણ માથે સાથે જેના પચ્ચ કર્યા છે તે અનાચારને વર્જવાની તત્પરતા જરૂરી છે

અનાચાર-ત્યાગ વિના પચ્ચની અસારતા

પૈમાના લાલચુ બારોટો પાસે જે-ચાર કે છ આના યાળીમા નાખી
“જાના સફળ” નો આશિર્વાદ ગિરિરાજ ચઢતા હિમળાજના હડે

મેળવીને સંતોષ માનો, પણ ખરેખર તો યાત્રાની સફળતા ક્યારે!
દાદાના ભાવથી દર્શન કરાય ત્યારે ને?

આ રીતે “લો બાપણ! કરાવો પરચખાણુ” એમ કહી પરચ.
લઈ લીધા પછી ચથાયોગ્ય અનાચાર-વર્જનની મર્યાદા ન જાળવાય
તો શાબ્દિક સંતોષ ભલે રહે! પણ ખરેખર આત્મવંચના જ થાય!
પરચબની અસ્ખલિતતા માટે અનાચાર ત્યાગ જરૂરી

પરચ. લીધા પછી અનાચારનો ત્યાગ કરવામાં ન આવે તો
પરચ. અસ્ખલિત ન બને, કેમકે પરચ લીધા પછી જ્ઞાનાચાર, દર્શના-
ચાર અને ચારિત્રાચારના અતિચારોનું વર્જન પરચ ને અસ્ખલિત
બનાવે છે.

પરચ. લીધા પછી તેને જાળવવાની દરકાર ન રહે કે પરચ.ની
જવાબદારી ન સમજાય તો પરચ માત્ર લેવા પુરતું જ રહે, વ્યવ-
સ્થિત પાલન શક્ય ન બને.

પણ પરચ. લીધા પછી તેની દરકાર કરનારો અસ્ખલિતપણે
તેનું પાલન કરી શકે છે.

ઉચ્ચ આદર્શની આવશ્યકતા

વ્યવહારમાં એવું દેખાય છે કે ઉચ્ચ ચઢનારો મનુષ્ય અવળી-
ઉંઘી (નીચી) દૃષ્ટિ રાખી ન શકે, ઉંચે દૃષ્ટિ રાખે તો જ ચઢી શકે,
જ્યારે નીચે ઉતરનારો નીચી દૃષ્ટિ રાખી જેમ ઉતરે છે તેમ ઉંચી-
અવળી દૃષ્ટિ રાખીને પણ ઉતરી શકે.

આ રીતે આત્મશુદ્ધિના પથે ચાલનારાએ હંમેશાં ઉચ્ચ આદર્શો-
આલબનો સામે રાખવા જોઈએ. આ રીતે જ આત્મા ગુણોની
પ્રાપ્તિ-વૃદ્ધિ કરી શકે.

લક્ષ્ય-શુદ્ધિમાં શ્રીયકે સુનિનું દબાવત

જુઓ! શ્રી સ્થૂલભદ્ર મહાસુનિના નાના ભાઈ શ્રીયકેસુનિ
રોજ નવકારશીનું પરચ. કરતા, પોરિસી પણ ક્યારેય કરી શકતા
નહી. પર્વાધિરાજની આરાધનાના ટાણે પણ નવકારશીથી આગળ ન

વધી શક્યા છેવટે મવત્સરી મહાપર્વનો દિવસ આવ્યો.

સસારી મોટી ખેન શ્રી જક્ષા સાધ્વીજી વદનાથે આવ્યા, પૂજુ કે શુ પચ્ય કયું છે આને ? શ્રીયક મુનિએ ખૂબ જ નિખાલસતાથી પોતાની અશક્તિ બાહેર ડરવા સાથે નવ પચ્ય ની વાત કરી સાધ્વીજી મહારાજે પ્રેરણા કરી કે આવે તો પોરમી કરો— આવે તો પર્વાપિરાજની આરાધનાના કાતિમ દિવસ છે, બધા સાધુ ભગવ તોને વદના-ક્ષમાપના આદિ કરશે એટલામા પોરસી આવી જશે

શ્રીયક મુનિએ ઉચ્ચ આદરોને દષ્ટિ સમક્ષ રાખેલ હોઇ પોરમી કરી, ફરી સાધ્વીજી મહારાજે બારમામૂત્ર સાલજશે તો સાદપોરસી આવી જશે એમ કહી માઠ પોરસી કરાવી ફરી ચૈત્ય પરિપાટીના બહાને પુરિમડ્ડ કરાવ્યુ, ફરી પડિલેલુ આદિના હિસાબે અવડ્ડ કગવ્યુ, છેવટે આવે તો મોટુ પ્રતિક્રમણ રા-૩ લોકાકનુ છે, રાત તો ઉઘમા પસાર થઇ જશે માટે હવે કરી લો ને ઉપવાસ !

આ રીતે શ્રીયક મુનિને ઉપવાસ થઇ ગયો, પણ રાત્રે તેમનુ મુકોમળ શરીર, ઉપવાસની ચિત્રવિચિત્ર અજ્ઞામણ-વેદના-પીડાઓ ખમી ન શક્યુ અને કાળધર્મ પામ્યા

શ્રીયક મુનિની ઉચ્ચ વિચારધારા

પણ મરણ વખતે પણ આરાધક ભાવ ટકી રહ્યો કે— “ પ્રભુ શાસનની તપસ્યા માટે મે પ્રથમથી શરીરને કેળવ્યુ નહિ, ખરે ખર મે બહુ મોટી ભૂલ કી, વિગિષ્ટ કર્મનિર્જ્જ્વાના માધનરૂપ આ તપધર્મની આરાધનાથી હું વચિત રહ્યો ! તપ મારા આત્મશુદ્ધાને વિકસાવવાનું અમોઘ સાધન છે તેનો યથાર્થ લાભ હું મેળવી ન શક્યો, આને આ શરીરની કમવિકળ દશા પણ મારી પૂર્વ તૈયારી ન હોવાને આભારી છે,” આદિ આદિ અતરંગ વિચારધારા તપધર્મની મર્યાદાને અનુકુળ રહી, પણ એવા વિચારમા ન ફસ્યા કે— “ હાય ! હું કયાથી સાધ્વીજીના કહેવાથી ફસાઇ ગયો, મે શરમે-ભરમે ઉપવાસ કયા કર્યો ? ”

શ્રીયક મુનિની વિચારધારાનો મર્મ

શ્રીયક મુનિની ઉચ્ચ વિચારધારા અંતકાલે પણ વિકૃત ન થઈ એનું કારણ શું ? તે પુણ્યાત્મા જિનશાસનના મર્મને ગુરૂગમથી પારખી શક્યા હતા કે—“ આરાધના ભલે ઓછી થાય પણ આરાધનાનું લક્ષ્ય સદા જાગૃત રાખવા માટે ઉચ્ચ આદર્શો—ચઢતાનું આલંબન અને નિર્મળ વિચારધારા ટકાવી રાખવી જોઈએ.”

માર્મિક વાત

મુદ્દાની વાત એ કે—પચ્ચ લેનારે લીધા પછી તેને અસ્ખલિત બનનવા માટે સંસ્કારોના તોફાનથી ચિત્તની ચળવિચળ સ્થિતિએ પણ પુણ્યવાન આત્માઓની વિવિધ નિર્મળ આરાધનાઓનું આલંબન વિચારી પરિણામોની ધારા બ્યવસ્થિત રાખવી.

ઉચ્ચ આદર્શોથી પચ્ચની સાનુબંધતા

તપ એ આત્માનો ગુણ છે, તેને વિકસાવવા માટે યોગ્ય પુરૂષાર્થની જરૂર છે, આત્મશક્તિઓ બ્યવસ્થિત પ્રયત્નથી ખીલે છે એટલે તપસ્યા કરનાર પચ્ચ લીધા પછી ઉચ્ચ આદર્શો નજર સામે રાખે તો ખૂબ જ ચોક્કસ રીતે આગળ વધી શકે છે.

વાસનાની વિષમતા

ખાઉ-ખાઉની વાસના આહાર-સંજ્ઞાના બળે અનાદિકાળથી આત્માને વળગેલી છે, તેની વિષમ અસર તળે તપનો ગુણ અવરાધ ગયો છે, પણ એમ વિચારવાની જરૂર છે કે—અનંતકાળથી વિવિધ ચેતિઓમાં અનેક ઉત્તમોત્તમ દ્રવ્યોનો ભોગ કરવા છતાં આહારની વાસના ઘટી નહીં.

બીજા ભવની વાતો ક્યાં કરવી ?

આ ચાલુ જીવંતીમાં પણ ત્રીશ, ચાલીશ, પચાશ, કે સાઠ વર્ષોથી રોજ બન્ને વખત વિવિધ ભોજન દ્રવ્યો વાપરવા છતાં પણ ઉપવાસ કે આયંબિલનું પારણું આવે ત્યારે જાણે કદી આપણે ખાધું જ

નથી, એવી અડગામણ અને ખાઉ-ખાઉની વાસના કેવી પ્રબળ થઈ જાય છે ?

આ છુદ્ગીની અપેક્ષાએ વર્ષોથી અને આમ જોઈએ તો અનંત કાળથી આપણી વૃત્તિઓને મતોલવા વિવિધ પ્રયત્નો કર્યા છતાં હતા ત્યાં ને ત્યાં જ ! રોજને રોજ એકઠો જ ઘુટવાનો !

તપગુણના વિકાસથી વાસનાનો ડાંસ

આ દશા શાને આભારી છે ? આપણા આત્માની વિદ્યુતિઓને આપણે જોળખી શક્યા નથી, તે વિદ્યુતિઓને ફર કરનાર તપગુણનું મહત્વ સમજી શક્યા નથી માટે આ કમનમીબ દશા છે !

ખરેખર તો ખાઉ-ખાઉની વાસના પાછળ આપણે ખાઈને જોવાનું જ છે અનાદિકાળથી અજ્ઞાન દશાના કારણે ખાઈને જોવાનો ધર્મો ચાલુ છે.

દેવાળીયાના દૃષ્ટાને વિરતિનું મહત્વ

અરે ! જરા વિચારો કે-વ્યવહારમાં દેવાળીઓ હોય, લઈને પાછા આપવાના ન હોય તો પણ દેખીતી શાહુકારી બતાવવા પણ ખાતું મડાવે ! જ્યારે આપણો આ છુદ ખાવા તો તૈયાર પણ ખાતું મડાવવાનો પણ ના ! નવકારશી જેટલું પણ પચ્ય કરી કે બીજા દોષી નાની ભાટી વિરતિ સ્વીકારી ખાય તો એટલી પણ વિરતિનું ખાતું મડાયેલ હોઈ ભવિષ્યમાં આત્મા તપગુણની સપત્તિને પામી શકે !

પચ્ય નું લક્ષ્ય આહારમજા-નિગ્રહ છે

કહેવાની વાત એ છે કે-“ તપ એ માગ આત્માનો ગુણ છે ” આ જાતની વિચારધારાથી આહારમજા પર કાળુ મેળવવાનું લક્ષ્ય પચ્ય લીધા પછી ઉચ્ચ આદર્શોને ટકાવવાથી મેળવી શકાય છે શ્રીયકે સુનિની આરાધકતા

આ જાતની લક્ષ્યમુખી મારાધનાના બગે જ શ્રીયકે સુનિ એક ઉપવાસમાં જ રાત્રે કાગ કગી જવા છતાં દેવલોકે ઉપન્યા, શ્રી જક્ષા-

સાધ્વીજીએ પોતાની બૂલ માની શ્રી સંઘ પાસે પ્રાર્થાશ્રિત માંગ્યું, પણ આશય શુદ્ધિના કારણે તેને નિર્દોષ ઠરાવી, ખાત્રી માટે શામન-દેવી મારફત શ્રી સીમંધર સ્વામીજી પાસે સાધ્વીજીને મોકલી, શ્રી તીર્થંકર પરમાત્માએ સ્વમુખે શ્રીયક મુનિની આરાધકતા અને સાધ્વીજીની નિર્દોષતા જણાવી.

પચ્ચ.ની વિશુદ્ધિ માટે આરાધકભાવની જરૂર

આરાધકભાવ ટકચો રહે તો પચ્ચ.ની અસ્ખલિતતા ખની રહે તે આશયથી શ્રીયકમુનિનું દૃષ્ટાંત વિચારવા જેવું છે. શ્રીયક મુનિએ જે રીતે ઉચ્ચ આલંબન રાખી પોતાની જાતને આરાધક બનાવી તે રીતે આત્મશુભ તરીકે તપને વિકસાવવા માટે પચ્ચ. લીધા પછી ઉંચા આદર્શને નજર સામે રાખવાની જરૂર છે.

અસદાલંબનોથી પચ્ચ. ના લંગની શક્યતા

પચ્ચ.ના ઉચ્ચ માર્ગે આગળ વધવા માટે દૃષ્ટિ સદા ઉંચી જ રાખવી ઘટે, ઉચે ચઢનારને નીચી દૃષ્ટિ રાખવી પાલવે નહીં, છતાં તપ એ આત્માનો ગુણ છે. એવી પ્રતીતિ સાથે પચ્ચ.ની પ્રવૃત્તિ ન કરી શકનારને પચ્ચ. લીધા પછી આવી પડનારી વિષમતાઓ વખતે અનાદિકાલીન સંસ્કારોના બળે નીચા આલંબનો ખોટા બહાના આદિ અવલંબી પચ્ચ.ના લંગ માટે આડકત્રી તૈયારી થઈ જાય છે.

પચ્ચ.ની ક્રિયામાં પંચાચારની મર્યાદાના પાલન સામે અનાચાર ત્યાગની વાત લક્ષ્ય તરીકે રખાય તો સંસ્કારવશ જે અનુચિત પ્રવૃત્તિઓનો પ્રસંગ આવે છે તે સ્વાભાવિક રીતે ટળી જાય.

અધ્યયનના નામની માર્મિકતા

આ રીતે આ (પાંચમું) અધ્યયન અનાચાર શ્રુત પણ કહેવાય છે. પચ્ચ. માટે જરૂરી આચારની મર્યાદાના પાલનની વાત બારપૂર્વક જણાવી પેટામાં આચારના વિરોધી તત્ત્વોનું વર્જન સૂચિત થઈ જ જાય છે. એકંદરે આ અધ્યયન અનાચારના ત્યાગની વાત ગર્ભિત રીતે મહત્વની જણાવી આચાર પાલનની વાતને નિર્દેશનાઈ છે.

ચોક્કીદારના દષ્ટાંતે અધ્યયનના નામનો વિચાર

જેમ ચોક્કીદારો રાત્રે ખાર કે બે વાગે રોન મારવા નિકળે ત્યારે ‘જાગતા રે’જો ‘ની તેની ધૂમ આપણે ઉઘમા ગાફિલ થઈ આપણી મિત્રતાને ગુમાવી ન બેસીએ તેથી ઉઘ ઉડાડવા માટે છે, તે રીતે આ અધ્યયન આત્મગુણરૂપ તપધર્મને વિકસાવનાર પદ્યની ક્રિયાને વ્યવસ્થિત રીતે ટકાવવા માટે અનાચારનો ત્યાગ કરવાની વાત રજુ કરી આપણી મોહનિદ્રા હડાવનાર છે

આચારશ્રુત-અનાચારશ્રુત બંને નામની માર્થિકતા

પહેલા આ અધ્યયનનું નામ આચારશ્રુત જણાવેલ, હવે અહીં અનાચારશ્રુત બતાવાય છે આ ઉપરથી સમજણમાં ગોટાળો થવા સંભવ છે કે ખરેખર શું નામ છે ? પણ પ્રથમ જણાવી ગયા તે પ્રમાણે વિવક્ષાભેદથી બંને નામ ઉપયોગી છે કેમકે-પદ્યની પ્રાપ્તિ માટે આચારનું પાલન જરૂરી, તેમ લીધેલ પદ્યને અખંડિત-અસ્ખલિત રાખવા માટે અનાચારનો ત્યાગ પણ જરૂરી છે

એટલે આ અધ્યયનમાં સ્થાને સ્થાને આચારપાલન અને અનાચાર વર્જન બંનેની યોગ્ય ઘટના કરી છે

આચાર પાલન-અનાચાર ત્યાગનું માપેક્ષ મહત્ત્વ

ખરી રીતે વિચારીએ તો પ્રત્યેક સિદ્ધાંતને અમલમાં ઉતારવા માટે આ બંને ચીજ જરૂરી છે જેમકે-“જોઇને ચાલવું જોઈ છવ મરે નહીં, વિચારીને જોલવું જોઈ દોષ ન લાગે”

આમાં જોઇને ચાલવાની અને વિચારીને જોલવાની વાત આચાર પાલન ઉપ છે, પણ છવ ન મરવાની વાત અને દોષ ન લાગવાની વાત અનાચાર વર્જનરૂપ છે

આ રીતે આ અધ્યયનમાં પ્રસંગે પ્રસંગે એક બીજાને પૂરક નરીકે આચાર અને અનાચાર બંનેનું સ્વરૂપ કૃતગુ ધર્મીએ જણાવાયો.

અધ્યના નામ સંબંધે વદતો વ્યાઘાત ની શંકા

અહીં ઉતાવળીઆ સ્વભાવનો વાતી શંકા ઉઠાવશે કે—આ કેવી વિચિત્ર વાત ! આચાર અને અનાચાર બન્ને પરસ્પર વિરોધી ચીજો, તે બન્નેનું સ્વરૂપ આ અધ્યયનમાં શી રીતે જણાવશે ? આ તો “મારી મા વાંઝણી છે” એના જેવું વદતો વ્યાઘાત કહેવાય !

દેખીતા વિરોધી નામોની સંગતિ

શાસ્ત્રકાર ભગવંત આનો ખુલાસો કરે છે કે—“ભાઈલા ! ઉતાવળ ન કર ! દરેક વસ્તુને સાપેક્ષ રીતે વિચારવાની જરૂર છે, દેખીતી રીતે વિરુદ્ધ દેખાતી ચીજો પણ યોગ્ય રીતે વિચારવાથી મુસંગત લાગે છે.

“મારી મા વાંઝણી” વાક્યની સંગતિ

“મારી મા વાંઝણી” વાક્ય ભલે દેખીતી રીતે વિસંગત લાગે પણ જરા વિચાર કરો કે—

કો'ક બાઈને પૈસો ઘણો છતાં સંતાન ન હોવાથી કો'કને દત્તક તરીકે ખોળે લે, તો દત્તક તરીકે આવનારની તે મા થઈને ! હવે આ સ્થિતિમાં કો'ક પેલા દત્તક પુત્રને એમ પૂછે કે—ભાઈ ! તારી માને કેટલા છોકરા ! પૂછનારને શી ખબર કે આ દત્તક આવેલ છે. તે તો વ્યવહારથી મા તરીકેનો તેના વ્યવહાર ઉપરથી સાહજિક રીતે તે બન્ને વચ્ચે માતા-પુત્રનો સંબંધ કટખી પૂછે કે—“તારી માને કેટલા સંતાન છે ?” તો દત્તક આવેલ ભાઈ શું એમ ન કહે કે—“ભાઈ ! મારી મા તો વાંઝણી છે, તેને સંતાન નથી, એ તો હું પણ દત્તક આવેલ છું.”

અહીં જો ખરેખરી હકીકતને આગળ કરી એમ કહે કે—“ના ! આ મારી મા નથી ! તો દત્તક તરીકેનો હક્ક જતો રહે ! જો એમ કહે કે ના ! આ મારી મા છે ! તો ખરેખર તે કયા તેની મા છે !”

આમ જે રીતે દત્તક પુત્રને પોતાની સગી મા નહિ છતાં મા

તો કહેવી જ પડે અને સત્તાન કોઈ નથી ત્યારે જ તો ચોતે ખોળે આવ્યો છે એટલે વાઝણી તરીકેનો નિર્દેશ પણ કરવો જરૂરી આ ગીતે “મારી મા વાઝણી” આ વાક્ય દેખીતું વિસંગત લાગતું છતાં જેમ વિવક્ષાથી સંગત લાગે છે, તેમ આ અધ્યયનમાં આચાર અને અનાચાર બન્ને શબ્દો પરસ્પર વિરોધી જના એક જ ચીજના રૂપાતરરૂપે એક બીજાના પૂરક બની રહે છે

વિવેક-બુદ્ધિથી વિરોધનું અમાધાન

એટલે જ્ઞાનીઓના ચરણોમાં બેસી મેળવાતી વિવેક બુદ્ધિના આધારે “આચાર અને અનાચાર બન્નેના સ્વરૂપને જણાવનાર આ અધ્યયન છે” આ નિર્દેશમાં અસંગતિ જણાતી નથી

પચ્ચ પ્રાપ્તિ માટે આચાર પાલન

પચ્ચ રક્ષા માટે અનાચાર ત્યાગ

આખ્યાયક શ્રી ગીતાકાચાર્ય મહારાજ આ અધ્યયનમાં આચાર અને અનાચાર બન્નેની વાત રજુ કરશે કેમ કે પચ્ચ ની પ્રાપ્તિ માટે આચાર પાલનની જરૂર છે અને પચ્ચ ની સુરક્ષા માટે અનાચારના ત્યાગની જરૂર છે પચ્ચ લીધા પછી તેને ટકાવવા માટે ખૂબ જ કડકાઈ સાથે આચાર નિષ્ઠા કેળવવી જરૂરી છે, જેથી કે અનાચારનું હિત્યાન જ ન થવા પામે, અને અવ્યવસ્થા ન થવા પામે.

અનાચાર ત્યાગથી પચ્ચની જવાબદારી

જેમ કે લગ્ન પહેલાં પરણેતર સાથે જે રીતના વ્યવહારો હોય તે લગ્ન થયા પછી જીવી જાતના હોય, કેમકે-લગ્ન થયા પછી તેની જવાબદારી આવે છે આ રીતે પચ્ચ પત્રી પોલપોલ ન ચાલે, અવ્યવસ્થિત વર્તનો પણ ન ઘટે, અનાચારના ત્યાગની ખાસ જરૂર છે, તેમજ આચારનું કડક પાલન પણ જરૂરી છે

ચતુર્વેળના આદેશનું રહસ્ય

જેમકે ચાહુ કોઈપણ ધર્મક્રિયામાં વિરતિમાં આવવા માટે ઇચ્છા

વહી અને સુહૃદ્વૃત્તિના પડિલેહણ આદિ સામાન્ય સામાચારીની જરૂર, તે રીતે સામાયિક, પૌષ્ઠ કે મહાવ્રતો ઉચ્ચરવામાં અમુક વિધિ હોય છે, પણ વિરતિમાં આવ્યા પછી તેમાં ટકવા માટે “વહુવેલ સંદિ-સાહું” અને “વહુવેલ કરશું” ના આદેશથી આચાર નિષ્ઠાની સુદૃઢ પાલના જણાવી છે.

શરીર પણ ગુરુની આજ્ઞામાં સમર્પિત કરી દઈ સ્વાભાવિક થનારી શ્વાસોચ્છવાસ અને આંખના પલકારા જેવી સામાન્ય (શારી-રિક) ક્રિયાઓ માટે પણ અનુજ્ઞા-સંમતિ મેળવવા તત્પરતાની વાત કેટલી ઉચ્ચકોટિની આચાર નિષ્ઠા સૂચવે છે? અનાચારના ત્યાગ માટેની કેટલી તત્પરતા સૂચવે છે?

આચાર નિષ્ઠાનું મહત્વ

આ રીતે જિનશાસનની મર્યાદા પ્રમાણે પચ્ચ. લેતાં પહેલાં આચારની જરૂર, પણ પચ્ચ. લીધા પછી તો અનાચારના ત્યાગની જરૂર, તે માટે આચારનિષ્ઠાની સુદૃઢ કેળવણી જરૂરી છે.

અનાચારના ત્યાગ માટે જ્ઞાનાચારના ૮ આચારનું સ્વરૂપ

આચારની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને વૃદ્ધિ અનાચારના સુદૃઢ ત્યાગથી થાય છે, જેમ કે જ્ઞાન સમ્યક્ ક્યારે બને જ્યારે કે-લણવાના આચાર સાથે અકાળે ન લણવું, અવિનય કે અખડુમાનથી ન લણવું, ઉપ-ધાન-યોગવહન વગર ન લણવું, લણાવનારનો અપલાપ ન કરવો, સૂત્ર, અર્થ તદુલયની વિરાધના ન કરવી-આ આઠ અનાચારોનું વર્જન હોય તો.

એટલે અકાળે લણવા આદિ આઠ અનાચારોના પરિહાર સાથે જ્ઞાનાચાર સંકળાયેલ છે.

આ ઉપરથી આ અધ્યયનનું નામ “આચારશ્રુત” તેમજ “અનાચારશ્રુત” છે. એ બાબત કોઈ અસંગતિ નથી, એમ સ્પષ્ટ થાય છે.

વ્યાકરણના નિયમ પ્રમાણે વિરોધી નામની પણ મગતિ

અહીં “નામ તો એક જ હોય ! બે નામ શી રીતે ?” એવી શકા ન કરવી, કેમકે-વ્યાકરણ શાસ્ત્રનો નિયમ છે કે-“સંજ્ઞા ન સંજ્ઞાતરવાધિકેતિ” અર્થાત્ એક મત્તા બીજી મત્તાનો બાધ ન કરે, તેથી આચાર્યશ્રુત નામ અનાચાર્યશ્રુતનું વિરોધી ન બને કલ્પસૂત્રમા પ્રભુ મહાવીરના વિવિધ નામો

બળી જીઓ ! શ્રી કલ્પસૂત્રમા પતિતપાવન શાસનપતિ શ્રી મહાવીર પરમાત્માના કેટલા નામ જણાવ્યા છે ?

માતા-પિતાએ સ્થાપેલ નામ વર્ધમાન, દેવોએ સ્થાપેલ નામ મહાવીર, વિદેહવાસીઓએ આપેલ વિદેહી, મગધવાસીઓએ આપેલ જ્ઞાતપુત્ર, આ બધા નામો કઈ પરસ્પર વિરોધી નથી

એટલે આ (પાંચમા) અધ્યયનનું નામ આચાર્યશ્રુત અને અનાચાર્યશ્રુત પરસ્પર વિરોધી નથી

જિનશાસનની અદ્વિજીત શૈલિ

કહાય અહીં એમ રાકા થાય કે-“આ તો તમે મનકાવતી કપના કરી વાતને ગોઠવી કાઢી ! પણ ખરેખર શું આમ હોઈ શકે ? કે આ અધ્યયનનું નામ દેખીતા પરસ્પર વિરોધી શબ્દોવાળું હોય ?” પણ વસ્તુસ્થિતિના વિચારની દૃષ્ટિએ વિવેક-બુદ્ધિથી વિચારીએ તો સ્પષ્ટ સમજાય તેવું છે કે

જિનશાસનમા કોઈપણ વસ્તુને મારી મચડીને બેસાડવાની પદ્ધતિ જ નથી વસ્તુ વિવશ હોય કે આપણી મનજ શક્તિ ઓછી હોય તો વસ્તુને સમજવા માટે, કલ્પના ઉમેરી વસ્તુને સહેલી રીતે સમજવા કે સમજાવવાનો પ્રયત્ન જિનશાસનની શૈલિમા હોતો જ નથી

મદ્દુક આવકનું દંણાત

જીઓ ! ભગવતીમૂત્રમા મદ્દુક આવકનો અધિકાર આવે છે-મદ્દુક આવક પ્રભુ મહાવીર પરમાત્માને સમોસર્થા બળી

ઉમ ગભેર પોતે વંદનાથે અને દેશના-શ્રવણથે જઈ રહ્યો છે.

રસ્તામાં પાખંડીઓ-જેઓ જિનશાસનની અસૂચા કરવાવાળા અન્યદર્શનીયો મળ્યા. તેઓએ અદેખાઈથી મટ્ટદુકને શ્રદ્ધામાંથી ઢીલો કરી પોતા તરફ ખેંચવા કહ્યું કે—

“લલા આદમી ! તારા મહાવીર ધર્માસ્તિકાય આદિ છ દ્રવ્યો જણાવે છે, તો તેમાંના ધર્માસ્તિકાય આદિ પાચને શું તું બુદ્ધિ છે ?” મટ્ટદુકે કહ્યું કે—“ના, હું દેખતો નથી !” એટલે પેલા પાખંડીઓ કહે કે—“જેયા-કર્ચા વિના કો'કના કહેવા માત્રથી તું માની લે એ શું સારું કહેવાય ? એ તો આંધળી શ્રદ્ધા થઈ !”

આ રીતે પાખંડીઓએ મટ્ટદુક જેવા ચુસ્ત શ્રદ્ધાળુને પણ હચમચાવી નાખવા વાગ્બાણોનો છૂટથી ઉપયોગ કર્યો, પણ મટ્ટદુક તો પરિણત શ્રદ્ધાવાળો હતો, એટલે શબ્દબાણથી ગાંજ્યો નય તેમ ન હતો. તેણે પેલા પાખંડીઓને પડકારતાં કહ્યું કે—

“આપણે ન જોઈએ છતાં કેટલીક વસ્તુઓ માનવી જ પડે, જેમકે આત્મા ! ‘હું છવું છું’ એ પ્રતીતિ-ગમ્ય આત્મા સ્વાતુલવથી પોતાને સમજાય, પણ બીજાના આત્માને તો આપણે માનીને જ ચાલીએ છીએ.

તે જ રીતે સ્વપ્ન આવે, તે પણ જેને આવ્યું હોય તે જ જાણી શકે છતાં બીજાના કહેવાથી બીજાના સ્વપ્નને માનવું પડે.

અંધશ્રદ્ધા એટલે ?

આ રીતે સર્વજ્ઞ પ્રભુના કેવળજ્ઞાનમાં સ્પષ્ટ થયેલા પદાર્થો આપણે જોઈ ન શકીએ, પણ સર્વજ્ઞ પ્રભુની એકાંત કલ્યાણકારિતાના વિશ્વાસે તેઓશ્રીના વચનો પર શ્રદ્ધાથી માની શકીએ, એ કઈ અંધશ્રદ્ધા ન કહેવાય.

પ્રતીતિની અશક્યતાએ શ્રદ્ધાની ઉપયોગિતા

જેને જેનો અનુભવ હોય તેવાના વચનો પર શ્રદ્ધા રાખવી

અગત છે જેને અનુભવ ન થયો હોય તેને પ્રતીતિ ન થતી હોય તો પણ અનુભવીના વચનપર શ્રદ્ધા રાખવી પડે છે, જેમ કે-ખગીયા પાનેથી પમાર થતા નાકે સોડમ આવી અને ખુશોથી નાક તૂટ થયું, અને ખયાલ આવ્યો કે-અહાહા ! કેવી સુર ખુશો છે, શાની હશે આ ગધ ! થોડીવાર ઉઠાપોહ કરતા ખખર પડી કે-હા, આતો મોગરાની કે શુભાળની સુગંધ છે !

તો આ શી રીતે નક્કી થયું કે વાળ્યું કે-આ સુગંધ મોગરાની કે શુભાળની છે ! મોગરા કે શુભાળ ત્યાં દેખાતો તો નથી ! જોયા વગર નિર્ણય શી રીતે કે આ સુગંધ મોગરા કે શુભાળની છે !

જે રીતે અહીં પ્રત્યક્ષ મોગરા કે શુભાળ ન દેખાતો હોવા છતાં અમુક જાતના ગંધના પરમાણુઓ નાસિંગ સાથે મળવિત થઈ અનુમાન દ્વારા મોગરા કે શુભાળનું જ્ઞાન કરાવે છે, તે રીતે અમુક પદાર્થો આપણે પ્રત્યક્ષ નિહાળી શકતા ન હોઈએ છતાં તેને જણાવનાર વીતરાગ પરમાત્માના એકાત હિતકર વચનોની ટકચાળિતા અનુમાનથી નક્કી થયેલી હોઈ તેના પરની શ્રદ્ધાના બળે બળી શકીએ અતીન્દ્રિય પદાર્થો માટે સ્વજ-પ્રભુના વચનોની ઉપયોગિતા

જગતમા જેમ વૃદ્ધ પુરોના વચનવ્યવહારથી લોકવ્યવહાર પ્રામાણિક કરે છે, તેમ અતીન્દ્રિય કે અડધી પદાર્થોના સ્વરૂપ નિર્ણયમા અનતજ્ઞાનીઓના વચનવ્યવહારની ઉપયોગિતા છે”

આવી રીતે જડખાતોડ દલીલોથી પાખડીઓને ચૂપ કરી મટ્ટક બ્રાવક શ્રી મહાવીર પ્રભુ પાસે ગયો, ત્યાં પરમાત્માએ તેની શ્રદ્ધાને બિરદાવી અને કહ્યું કે-“તે તારી જાતને અધશ્રદ્ધાગ્રુ થતી અટકાવવા મનઘડત કટપનાઓનો આસરો ન લીધો તે બહુ સારું ક્યું જો તેમ ક્યું હોત તો “છઘ્ઘર્યો અડધી પદાર્થને ન જોઈ શકે” એ અનત તીર્થ ઠરોના વચનને અવગણવાનું સાહસ થઈ જાત”

ખરેખર ! જેઓ પોતાની જાતને ઉજળી રાખવા કટિપત પદાર્થોના અળે વિચારધારા ગોઠવે છે, તેઓ અનતજ્ઞાની તીર્થ કર ભગવતોની

ઘોર આશાતનામાં ફસાઇ જાય છે.

જિન શાસનમાં કલ્પનાને સ્થાન નથી

વાત મુદ્દાની એ કે-જિનશાસનમાં કલ્પનાને સ્થાન નથી જ, નહીં તો મદ્દુકે શ્રાવકે પાખંડીઓને પરાસ્ત કરવા માટે એમ કલ્પનાના ગોળા ગબડાવ્યા હોત કે-“હા ! હા ! ધર્માસ્તિકાય આદિ પાંચને હું જોઈ શકું છું” તો પેલા પાખંડીઓ ચૂપ થઈ જાત. પણ એવી કપોલ કલ્પનાઓના પાયા પર સત્ય કદી ટકતું નથી,

તેથી જિનશાસનમાં આપણી મતિદુર્ગંજતા, છત્રસ્થતા કે જ્ઞાનની ઓછાશને ઢાંકવા કલ્પનાઓથી વસ્તુની વિકૃતિ માન્ય નથી. તેવે પ્રસંગે આપણી નખળાઈ સ્વીકારી લેવામાં જ્ઞાનીઓના વચનોની પ્રામાણિકતા જળવાય છે.

ઉપસંહાર

એટલે અહીં પાંચમા અધ્યયનનું નામ આચારશ્રુત કે અનાચારશ્રુત એમાં જરા પણ અસંગતિ નથી, આ વાત કલ્પનાથી બેસાડી છે એમ નથી, પણ હકીકત છે.

આચાર-અનાચાર બન્ને પરસ્પર સાપેક્ષ છે, તેથી આ અધ્યયનમાં કહેવાતી વિગતો એક-બીજાને પૂરક હોઈ બન્ને નામ આ અધ્યયનના હોઈ શકે છે.

હવે પછી આચાર પાલન અને અનાચાર વર્જન શી રીતે કરવું ? તેના શા શા પ્રકારો છે ? પચ્ચના સ્વરૂપને સમજવા માટે શું શું જરૂરી છે ? વગેરે અધિકાર અગ્રે વર્તમાન

અવિરતિ=કર્મબંધનું પ્રધાન દ્વાર.

પચ્ચક્રખાણુ=નિર્જરાનું પ્રધાન દ્વાર.

વ્યાખ્યાન ૭

“યદિ ઘા પ્રત્યાય્યાનયુક્ત સઘાચાર્યાન્ ભવતીત્યત પ્રત્યાય્યાન ક્રિયાનન્તરમાચારશ્રુતાધ્યયન તત્પ્રતિપક્ષભૂતમનાચારાધ્યયન ઘા પ્રતિપાદ્યતે ’

ઉપક્રમ

વ્યાખ્યાકાર મહારાજ આચાર્ય લગવાન શ્રી શીલાકાચાર્યજી મહારાજ લાબ્યજીવેના ઉપકાર માટે શ્રી સૂત્રકૃતાગસૂત્રના બીજા શ્રુતરૂઢે ધના પાચમા અધ્યયનની વ્યાખ્યા કરતા આગળ સૂચવી ગયા છે—

પચ્ચ તુ મહત્વ

જેન શાસનમા પચ્ચની ક્રિયાનુ ખૂબ જ વિશિષ્ટ મહત્વ છે. અન્ય દર્શનકારોએ પણ યમ, નિયમ, વ્રતો અને શિક્ષા વગેરે ઉપે વ્રત પાલનનુ મહત્વ સ્વીકાર્યું તો છે, પણ જ્ઞાન, દક્ષિણા ઉપે ૩૪૬ કર્યાના આત્મસતોપરૂપે માન્યુ છે પણ જિનશાસનમા તો પચ્ચ તે દેહુ પતાવવારૂપ અવશ્ય કર્તવ્ય જણાવ્યુ છે

અવિરતિની કારમી અમર

‘જીવને કર્મસત્તાના ચક્રજામા જલદનાર અવિરતિ છે’ આ વાત જોનો સિવાય કોઈ માનતું નથી અવિરતિ જોડે મત્કાર્યોમા પ્રવૃત્તિ ન થવી તે પાપકાર્યોથી વિરમવાની વાત બધાએ માન્ય રાખી છે, પણ પાપકાર્ય ન કરવા માત્રથી જીવનું કલ્યાણ નથી, પણ સત્કાર્યમા પ્રવૃત્તિ થવી જરૂરી છે સત્કાર્યમા પ્રવૃત્તિ ન થાય ત્યા સુધી હકી કતમા પાપથી વિરમવાની વાત શાબ્દિક બની જાય છે

મિથ્યાત્વની આર્મિંગ વ્યાખ્યા

આ કારણે જ જાનીઓએ મિથ્યાત્વમાં જોડી માન્યતા કે વિપરીત કે કદાચહી વલણને સ્થાન આપવા સાથે સાચી માન્યતા ન થાય તે સ્થિતિને પણ મિથ્યાત્વમાં અંતર્ગત જણાવી છે.

જુઓ ! એકેન્દ્રિયમાં જોડી માન્યતા શી છે ? કુદેવ. કુશુર. કુધર્મની શ્રદ્ધાની વાત જ ત્યાં શી રીતે ઘટે ? મન જ નથી ત્યાં જોડી શ્રદ્ધા કે માન્યતા સંભવે જ શી રીતે ? તો પછી એકેન્દ્રિયમાં મિથ્યાત્વ શી રીતે ?

આજ પ્રમાણે વિકલેન્દ્રિય (એકેન્દ્રિય, તેકેન્દ્રિય, ચૌરિન્દ્રિય) અને અસંજી પચેન્દ્રિયમાં પણ મન ન હોવાથી વિપરીત શ્રદ્ધા-માન્યતા ઘટતી ન હોવાથી મિથ્યાત્વ શી રીતે ગણાય ?

અસંજી અવસ્થામાં મન ન હોવાથી જોડાને સાચું, સાચાને જોડું, સાચાને સાચું કે જોડાને જોડું માનવાની શક્યતા જ નથી, તો પછી કુદેવાદિને સુદેવાદિ માનવા રૂપ મિથ્યાત્વ શી રીતે સંભવે ?

મિથ્યાત્વની સ્થૂલ-સૂક્ષ્મ સ્થિતિ

પણ—જિનશાસનમાં સમ્યક્ત્વ એ આત્માનો ગુણ માન્યો છે, તેથી તેને આવરણ કરનારું કર્મ પણ જણાવ્યું છે, જેનું નામ દર્શન-મોહનીય છે. તેથી મનથી થનારી પ્રતીતિ-માન્યતા આદિ સ્થૂલ સ્વરૂપ ન હોય, તો પણ દર્શનમોહનીયના ઉદયથી સાચી માન્યતા ન હોય તો તે મિથ્યાત્વની સ્થિતિ ગણાય.

જોડી માન્યતા એ મિથ્યાત્વનું સ્થૂલ સ્વરૂપ છે, પણ સાચી માન્યતા ન થવી એ દર્શનમોહનીયના ઉદયથી થનારી હોઈ મિથ્યાત્વનું અંતરંગ-સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ અસંજી જીવો (એકેન્દ્રિય વિકલેન્દ્રિય અને અસંજી પચે)માં મિથ્યાત્વ ઘટી શકે છે.

સમભાવનું વિકૃત માનસ

આ ઉપરથી કેટલાકે વિવેકની ખામીથી સર્વધર્મસમભાવની

વાતો કરી “આપણે તો રાગદ્વેષ નથી, આપણે તો બધા દેવ સરખા” એમ કહીને જોડાને પણ સાચા માની પૂજવાવી સરવાળે ક્ષાયદો જ છે ને ! સમ્યક્ત્વ આવી ગયું ને !” માણ વલણ ધરાવે છે, પણ ખરેખર તેઓને એ ખ્યાલ નથી કે—“તત્ત્વભૂત પદાર્થોની યથા-સ્થિત પ્રતીતિ ન થવી તે જ મિથ્યાત્વ છે”

તેથી જોણ-જોણ એક કરી સર્વ ધર્મ-મમલાવની વાતો કરનારા પોતાની વિવેક બુદ્ધિનું દેવાણું જ જણાવે છે

આત્માનો વિકાર અવિરતિ

આ રીતે એકઠી માડી ઠેઠ અસહી પથે સુધી આત્માના મૌલિક ગુણ રૂપ સમ્યક્ત્વને આવરી રાખનાર દર્શનમોહનીયના ઉદયથી સત્ય તત્ત્વોની યથાસ્થિત પ્રતીતિ ન થવી એ રૂપનું મિથ્યાત્વ જેમ આત્માનો વિકાર છે, તે રીતે સત્કાર્યોમા પ્રવૃત્તિ થવા રૂપે અવિરતિ પણ આત્માનો વિકાર છે

આ વાત જૈનેતરોના ખ્યાલમા નથી આવી, માટે જ પચ્ચ નું લોકોત્તર મહત્ત્વ તેઓ સમજી શક્યા નથી

જૈનેતરોનું માનમ

જૈનેતરો સારી પ્રવૃત્તિ થઈ જાય તો કલ્યાણકારી માને, પણ સારી પ્રવૃત્તિ ન થવા રૂપ અવિરતિ પોતાના આત્માને કર્મબંધ રૂપ છે, તેથી વિવિધ પુરૂષાર્થ કરી વિરતિ માર્ગે ધપવા માટે પચ્ચ ની પ્રવૃત્તિ મહત્ત્વપૂર્ણ ન સમજી શકે

જૈન અને જૈનેતરોમા આ પાયાનો ફરક છે

જૈનોનું માનમ

અવિરતિથી સતતપણે કર્મોના ઘોઘ ચાત્રો આવે છે, તેને ખાગવા પચ્ચ ની અત્યંત આવશ્યકતા છે આ જાતનું વલણ જૈનોના જ હૈયામા સભાવે છે, તેથી જ જૈનો પચ્ચ ને કર્તવ્ય પાલનરૂપ દેવ સુકવવાની જેમ ફરજ રૂપ મમજે છે

જેમાં મન, વચન કે ક્રિયાની પ્રવૃત્તિ ન હોય, છતાં કર્મબંધ શી રીતે ? એ વાત અવિરતિના વર્ણન પ્રસંગે જણાવી ગયા.

આ રીતે યોદ્ધા અધ્યયનમાં અવિરતિને ખાળવા માટે પચ્ચનું મહત્ત્વ જણાવી ગયા. અને “ જૈન માત્રે પાપથી બચવા માટે પચ્ચ કરવું જોઈએ,” એ કળિનાર્થ જણાવ્યો.

ભરત મહારાજના દંષ્ટાંતે દ્રવ્ય ચારિત્રનું મહત્ત્વ

ભુઓ ! આ વાતનો પરમાર્થ વિચારીશું તો સ્પષ્ટ સમજશે કે- ભરત મહારાજએ આરીસા ભુવનમાં દેવગજાન પામ્યા પછી પણ સાધુવેષ શા માટે લીધો ? દેવગજાન જેવા ઉત્કૃષ્ટ ગુણને મેળવ્યા છતાં સાધુવેષ લેવાની શી જરૂર ? એ પ્રશ્ન અવિરતિને ટાળવા માટે પચ્ચનું મહત્ત્વ અમજવાની વાતને વિચારનાં અહેલાઈથી ઉકેલાઈ જાય છે.

કેવળીને દ્રવ્ય ચારિત્રની શી જરૂર ?

અહીં એક મુદ્દાની ચીજ સમજવા જેવી છે કે-કેવળજ્ઞાન થયા પછી સાધુવેષ-દ્રવ્યચારિત્ર ન લે ! તો શું તેઓ ઘરમાં રહે ? કારણ વિના કાર્ય થાય નહિ, એટલે ઘરમાં રહેવાનું શાના આધારે થાય છે ? તેને સમજાઈ જાય તો, કેવળી થયા પછી સાધુવેષ લેવાનું મહત્ત્વ સમજાઈ જાય ! ગૃહસ્થપણમાં રહેવું તે પાપનો-અવિરતિનો ઉદય ગણાય, પણ કેવળજ્ઞાન થયા પછી તો મોહનીય સર્વથા ક્ષીણ થવાથી અવરતિ-પાપનો ઉદય સમૂળગો નષ્ટ થયો તો પછી કેવળી ઘર-સંસારમાં રહે જ શી રીતે ? કે દ્રવ્ય ચારિત્ર ન લે એ બને જ કેમ ?

જેને મોહ હોય તે જ ઘર-સંસારમાં આરંભ-પરિગ્રહમાં રહે, મોહનો ક્ષય થયેથી કેવળી બન્યા પછી સંસારમાં રહેવાની શક્યતા શી રીતે ?

અવિરતિનું મહત્ત્વ

શાસ્ત્રીય શૈલિએ વિચારીએ તો કર્મબંધના ચાર કારણો પૈકી

અવિરતિની પ્રબળતાએ ઘર-સસારમા ફરજિયાત રહેલું પડે છે, અવિરતિ તે મોહ-ચારિત્ર મોહનો જ વિકાર છે

અવિરતિ એટલે કર્મબંધનુ પ્રધાન દ્વાર, અવિરતિની પ્રબળતાએ પાપના વિચાર, ઉચ્ચાર કે આચાર ન હોવા છતાં પણ કર્મનો બંધ સતત ચાલુ રહે છે, આ બધું મોહનીયને આભારી છે

તે જ્યારે મૂળથી નહિ થઈ જાય અને કેવળજ્ઞાન જેવો મહાન શુદ્ધ પ્રકાશ થઈ જાય પછી તે ઘર-સસારમા રહે જ કેમ ? એટલે સ્વાભાવિક રીતે દ્રવ્ય ચારિત્રનો સ્વીકાર થઈ જાય છે

પચ્ચ ની માર્મિકતા

આ રીતે પચ્ચ મોહના મસ્કારોને ઢાખૂમા લેવા માટે છે એ વાત કેવળીઓના દ્રવ્ય ચારિત્રને સ્વીકારવાની વાતથી માર્મિક રીતિએ ફલિત થઈ જાય છે

પચ્ચ પ્રતિ દુર્લ્લક્ષ્યની અનિષ્ટતા

વળી “ પાપની પ્રવૃત્તિ ન ઠરે છતાં તેના પચ્ચ ની શી જરૂર ? ” એ વિચાર પણ જોટી શ્રદ્ધાને પુરવાર કરે છે, તેથી કર્મબંધન અનેક કારણોની જેમ અવિરતિ-અશ્રદ્ધા આદિને દૂર કરવા પચ્ચ ની આવશ્યકતા છે આ બધી વાત ચોથા અધ્યયનમા જણાવી ગયા

પચ્ચ નો અધિકારી કોણ ?

હવે આ પચ્ચ કોણ કરે ? એ વિચારાય છે પ્રથમ જણાવી ગયા મુજબ પચ્ચારની મર્યાદામા વ્યવસ્થિત રહેનારો પચ્ચ નો અધિકારી છે, તે વાત ધ્યાનમા રાખી મહત્ત્વની એક વાત ધ્યાનમા રાખવાની કે—

જેના પચ્ચ પોતે કરવા તૈયાર થયો છે તેના ઉપયોગ વાળો હોય કે “ મારે અમુકના પચ્ચ કરવાના છે,” જેમકે-ઉપવાસનું પચ્ચ લેનારો બીજી કાંઈ ન જાણે તો પણ એટલું તો મોઘમ સમજે જ કે મારાથી ખવાગે-પીવાશે નહિ

કેમકે જાનીઓએ જણાવ્યું છે કે—“સમ્યુપેત્યાકરણં પ્રતિજ્ઞા”
જાણીને—માનીને—સમજીને ન કંવાને સપ્ત્ય તેનું નામ પ્રતિજ્ઞા.
પર્ય. પણ પાપોના ત્યાગની પ્રતિજ્ઞારૂપ છે, તેથી પર્ય. કરનારને
જેના ત્યાગની પ્રવૃત્તિ કરે છે, તે મધ્યથી ઉપધ્યાગની વાગૃતિ રાખવાં
જરૂરી છે.

પર્ય.ની શુદ્ધિ માટે જરૂરી

વળી પર્ય.ની શુદ્ધિ માટે ત્રણ બાબતો જરૂરી છે, (૧) પાપથી
દૂર રહેવું, (૨) પાપ ન કરવું. (૩) તેની પ્રતિજ્ઞા લેવી.

પ્રથમ જણાવી ગયા તે પ્રમાણુ આચારની મર્યાદામાં વ્યવસ્થિત
રહેવું અને અનાચારનું વર્જન આ ત્રણ બાબતોમાં આવી જાય છે.

આ ત્રણ બાબતોને નભાવી ચક્રનારાનું પર્ય. અરુપલિન બને
છે. નહીં તો નાના છોકરાઓની ગાજરના પીપુડીની જેમ “પાળ્ય
ત્યાં મુધી ઠીક” એમ કરી ઢીલા થતાં વાર ન લાગે

પ્રતિજ્ઞાનું મહત્ત્વ

જેઓને પ્રતિજ્ઞા કે પર્ય. ન હોય તેઓ આચાર પાળે ખરા,
પણ સગવડીઆ ધર્મની રીતે ! જરા મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડે
તો મર્યાદામાંથી ખસતાં વાર ન લાગે.

તેથી પ્રતિજ્ઞાવાળો કેણુ ? કે જે આચારવાળો હોય ! આ રીતે
ચોધા પર્ય.ના અધ્યયન પછી આ (પાંચમા) અધ્યયનનું આચારશ્રુત
નામ સાર્થક થયું ગણાય.

આચાર માટે પર્ય.નું મહત્ત્વ

અહીં એક વાત ધ્યાનમાં લેવા જેવી છે—“આચારવાળો તે કે
જે પર્ય.વાળો હોય” આ વાતને વધુ સ્પષ્ટ સમજવી જરૂરી છે તે
આ રીતે :—

ઉત્પાદાદિની વ્યાપકતા

જગતમાં દરેક વસ્તુ ત્રણ સ્વરૂપે હોય છે. ઉત્પાદ, વ્યય અને

ધ્રુવ જેમકે-આ આગળીઓ સીધી હતી તેને વાળીએ એટલે પ્રથમ જે સીધી હતી તે રૂપે નાશ પામી, વાઙ પણે ઉપજી અને આગળી રૂપે સ્થિર છે જ !

સાપેક્ષ દૃષ્ટિમા વ્યાવહારિક દૃષ્ટાત

વળી એક શેઠને એક છોકરો, એક છોકરી, છોકરાને કાચળી બનાવવા માટે છોકરાના કિનખાખના કબજાને સુધારી કાચળી બનાવી આપી તો છોકરાને પોતાનો કબજો ગયાનો ખેદ, છોકરીને કાચળી મળ્યાનો હર્ષ, અને બાપને તો કિનખાખનું કાપડ ઘરમા જ રહ્યું તેથી માધ્યસ્થ

ઠો'કને દૂધ ન ખાવાનું મત હોય તો તે દહી વાપરી શકે, દહીં ન ખાવાનું મત હોય તો દૂધ વાપરી શકે પણ ગોરસ ન ખાવાનું મત હોય તો દૂધ-દહી બન્ને ન વાપરી શકે

કેમ કે-દૂધનું જ દહી થાય છતાં દૂધના મનવાળાને દહીંની ઉત્પત્તિ દેખાય છે, અને દહીના મનવાળાને દૂધનો વ્યય દેખાય છે ગોરસ મનવાળાને ધૌવ્ય-મૂળરૂપની ચિયરતા દેખાય છે

આ અધ્યયનના ત્રણ સ્વરૂપ

આ રીતે આ અધ્યયનના ત્રણ ત્રણ સ્વરૂપ છે, (૧) આચાર સ્વરૂપ, (૨) અનાચાર વર્જન સ્વરૂપ, (૩) અનાચારવર્જનાચાર સેવન સ્વરૂપ

તેથી જ ટીકાકાર ભગવત જણાવે છે કે—

यदिवा प्रत्याख्यानयुक्तं सन्नाचारचान् मवनीत्यत प्रत्याख्यान क्रियानन्तरमाचारशुताध्ययन तत्प्रतिपक्षभूतमनाचाराध्ययन प्रति पाद्यते ”

આ ઉપરથી પરમ નો આધાર આચાર નિષ્ઠા નક્કી થાય છે આચાર-અનાચાર બન્ને પરસ્પર સાપેક્ષ છે, એકનું પાલન બીજાના ત્યાગ ઉપર નિર્ભર છે એટલે આ અધ્યયનનું નામ આચારશુદ્ધ કે અનાચારશુદ્ધ બન્ને કહી શકાય

પચ્ચ.ની આચાર શુદ્ધિપર માર્મિક અસર

પચ્ચ.તુ મહત્વ આ ઉપરથી સ્પષ્ટ સમજી શકાય છે, વ્યવહારમાં પણ જે વસ્તુનો પાકો દસ્તાવેજ ન થયો હોય તેનો ભરોસો ગણાતો નથી, પચ્ચ.ના બધારણુ વગર વાતોના વડાની શી કિંમત ? પચ્ચ. થયું એટલે રજીસ્ટર્ડ થયું ગણાય ! કો'ક વળતે પ્રતિજ્ઞામાં ચોવિહારની ભાવના છતા હાલમાં તિવિહાર લો ને ! એમ કહી તિવિહાર લીધા હોય અને પછી સંજોગવશ પરિસ્થિતિની વિષમતાએ પરિણામ ઢીલા થાય તો મનમાં થાય કે “કયા પચ્ચ. લીધા છે ?” એમ કરી તિવિહારમાં જ રહેવાય પણ ચોવિહારમાં આવવાની શક્યતા ઓછી !

પચ્ચ.થી આચાર નિષ્ઠાની કેળવણી

આ પ્રમાણે રાઈ પ્રતિક્રમણમાં તપચિંતામણીના કાઉસંગમાં ધાર્યા પ્રમાણે પચ્ચ. કદાચ ન થયું હોય તો આલોચણુ કેમ ? તપચિંતામણીમાં કદાચ ભાવના ચઢતી હોય અને આભિલ-ઉપવાસ કે છઠ્ઠની ભાવના હોય પણ પછી ગુરૂમહારાજ પાસે પચ્ચ. કરવા જાઓ ત્યાં સુધીમાં ભાવના મોળી થઈ જાય અને નીચું-ઉતરતું પચ્ચ. કદાચ લઈ લો તો મનમાં એમ થાય કે કયાં પચ્ચ. લીધું છે ? ધાર્યાની તો આલોચણુ લઈ લેશું ! આમ કેમ થાય છે ? પચ્ચ. લીધાથી જ ચીજ પાકી થાય છે. પચ્ચ. ન કર્યું હોય ત્યાં સુધી કાચું અને પાકું ત્યારે કહેવાય જ્યારે કે—પચ્ચ. કર્યું હોય

ભરોંસાદાર આચારવાળો કોણુ કહેવાય ? પચ્ચ. વાળો પચ્ચ. ન કર્યું હોય તે ભરોંસાદાર આચારવાળો ન ગણાય, માટે જ કહ્યું છે કે “પ્રત્યાખ્યાનયુક્તઃ સન્ આચારવાન્ ભવતિ”

દેખીતો વિરોધાભાસ

અહીં એક સવાલ થઈ શકે કે—અહીં તમે પચ્ચ.ખાણવાળો હોય તેને ભરોંસાદાર આચારવાળો કહો છો, પણ પ્રથમ જણાવી

ગયા છે કે આચારવાળો હોય તે જ પચ્ચ પામી શકે ? તો આ બેમા પરમાર્થ શો ? પહેલા આચાર કે પચ્ચખાણ ?

વિરોધનો પરિહાર

પણ, ખરેખર વિચાર કરતા આમા કાંઈ વિરોધ જેવું નથી ! જરા મિથ્યબુદ્ધિથી વિચારવાની જરૂર છે

ત્રણ લાડવાનું દંદાત

જુઓ, દુનિઆનું એક દંદાત-એક જગાએ બે બાપ અને બે દીકરા હતા, તેમની સામે એક જણે ચાર લાડવા મૂક્યા, તોડ્યા વિના મૌએ સરખે લાગે લાડવા ખાધા અને એક વધ્યો ! આમ કેમ બન્યું ? જરા અક્કલ દોડાવાય તો ખબર પડે કે દાદો, તેનો દીકરો અને તેનો દીકરો એમ જણ ત્રણ જ હતા, ત્રીમની અપેક્ષાએ પહેલા બે બાપ અને પહેલાની અપેક્ષાએ બાકીના બે દીકરા ! આમ બોલવામા બે બાપ બે દીકરા પણ જણ તો ત્રણ જ !

આમ અક્કલની જરા ગતિ વધારવાથી દેખીતા વિરોધ પણ સરવાળે મરખા જણાય છે

આચાર અને પચ્ચ બે મા વધુ મહત્ત્વ કોને ?

આ રીતે અહીં પણ જરા વિવેક બુદ્ધિથી વિચારવાની જરૂર છે ઉતાવળી બુદ્ધિથી કંઈ વસ્તુનો વિચાર ન થાય જુઓ, ટીકાકાર ભગવતે “આચાર હોય તો પચ્ચ આવે” આ વાત જણાવનાર “સા સાચાર ચયસ્થિતસ્ય સતો ભવતિ” વાક્યમા સતઃ પદ મુક્યું છે, અને “પચ્ચ હોય તો આચારવાળો જવાબદાર ગણાય” આ વાતને જણાવનાર “પ્રત્યાત્યાનયુક્ત સન્નાચારવાન્ ભવતિ” વાક્યમા સાચારવાન્ શબ્દમા મતુષ્ પ્રત્યય વાપર્યો છે ! આનો કાંઈ મૂઠાર્થ સમજાય છે ?

શુદ્ધગમથી સુક્ષ્મબુદ્ધિથી આ વસ્તુ સમજાય તો કંઈ વિરોધ જેવું ન લાગે

સત્તઃ આને મતુષ્તું રહસ્ય

પરમાર્થ એ છે કે—સત્તઃ નો વર્તમાન કૃદંતના બાવાર્થને મૂલ્યે છે, એટલે આચારની મર્યાદામાં સ્થિતિ થતી જણાવી છે, તે ઉપરથી પરચ.ની ઉત્પત્તિ, મદ્યતા અને સ્થિરતાની શક્યતા જણાવી અને અતિશયયોગ—સંબંધ જણાવનાર મતુષ્ પ્રત્યયથી તેા આચારની દૃઢતા પરચ.ના બળે સ્પષ્ટ રીતે જણાવી,

વ્યવહારના દષ્ટાંતે પરચ.નું મહત્ત્વ

ભુઓ ! વ્યવહારમાં સગપણ થયું હોય, પણ લગ્ન ન થયું હોય અને ઘરે જમવા નોનરે તો આવનારી છે કરી છોકરાની વહુ કહેવાય પણ પરણીને ઘરે આવે તે વખતે વહુ ગણાય. ને જેમાં કંઈ ફરક ખરો કે નહિ ?

વ્યાવહારિક દૃષ્ટિએ લગ્ન થયા પહેલાં સગપણની હાત્રતમાં આવનારી છોકરી વહુ કહેવાય અને લગ્ન પછી આવનારી વહુ ગણાય, આમ કહેવાનો અને ગણવાનો તફાવત જેમ વ્યવહારમાં છે. તે રીતે અહીં વર્તમાન કૃદંત રૂપે સત્તઃ નો પ્રયોગ આચારની મર્યાદામાં વર્તતો પરચ.ની પ્રાપ્તિ માટે ઉમેદવાર ગણાય, તે આચારમાં ટકે કે ન પણ ટકે, પણ અતિશય સંબંધ જણાવનાર મતુ પ્રત્યયનો પ્રયોગ આચારવાન શબ્દ દ્વારા કરી જેમ જણાવાય કે પરચ.ની મર્યાદામાં આવેલ આચારવાળો ચોક્કસ રીતે હોય જ !

પરચ.થી આચારની જવાબદારી

આ રીતે “ આચારની મર્યાદામાં હોય તો પરચ.નો અધિકારી અને પરચ.વાળો હોય તો જવાબદાર આચારવાળો થાય ” આ વાતમાં વ્યવહારના સગપણ વખતે અને લગ્ન પછી છિકરીના દષ્ટાંતે વિરોધાભાસ જેવું નથી, પણ ગૂઢ રહસ્ય છુપાયેલું છે. એમ સ્પષ્ટ જણાય છે.

અધ્યયનમાં આચાર-અનાચાર અને ઉભયનું મહત્ત્વ

બીજી વાત ટીકાકાર ભગવતે “ તત્પ્રતિપક્ષભૂતમનાચારાધ્યયનં ”

ગાબદોથી દરેક પદાર્થમાં ઉત્પાદ, વ્યય અને પ્રોજની જેમ દરેક આરાધક પર્ય વાળો આચારવાળો હોય તેમ અનાચારને છોડવાવાળો હોય અને અનાચારના ત્યાગ અને આચાર પાલનનાં મર્યાદાવાળો હોય આમ આ અધ્યયનમાં આચાર-અનાચાર અને ઉશય વ્રણેનું મહત્વ છે

વ્યાખ્યામાં જરૂરી ચાર વસ્તુ

આ (પાંચમાં) અધ્યયનની વ્યાખ્યા ટીકાકાર ભગવત જણાવી રહ્યા છે, પણ વ્યાખ્યાના પ્રારંભે ચાર વસ્તુ અમજવી જરૂરી છે,

- (૧) જેની વ્યાખ્યા કરવી હોય તેને વ્યવસ્થિત રીતે રજુ કરવી,
- (૨) પછી તેને પ્રશ્નરૂપમાં મંજુરિત બતાવવી (૩) પછી તેના સ્વરૂપને જણાવનાર સૂત્રનો વિચાર-અર્થ વિસ્તાર આદિ રૂપે કરવો,
- (૪) પછી તે કયી અપેક્ષાથી કરેલ છે ? તે જણાવવું

વ્યાખ્યાના ચાર પગથીયા

આમ વ્યાખ્યાના ચાર પગથીયા છે જેમકે-સામાયિકમૂત્રની વ્યાખ્યા પ્રશ્નને (૧) આટલા બધા એકઠા મૂત્રો છતાં સામાયિક સૂત્રની જ વ્યાખ્યા કેમ ? જણાવવું (૨) પછી તે સામાયિકમૂત્રનો ઉપયોગ શો છે ? એની ઉપયોગિતા જણાવી તે સામાયિક કેમલા પ્રકારનું ? અને અહીં કયા સામાયિકનાં વ્યાખ્યા કરવાનાં છે ? જણાવવું (૩) સામાયિકમૂત્રની આખ્યા-વિવેચના (૪) પછી કઈ અપેક્ષાએ આ વ્યાખ્યા કરવામાં આવી છે ? તે જણાવવું

ઉપક્રમાદિ ઠાગેનું મહત્વ

આ રીતે દરેક મૂત્રની વ્યાખ્યા કરવાના અવસરે તેને સબધ, સ્વરૂપ, વિવેચન અને અપેક્ષાનો વિચાર જરૂરી છે

આ ૪ વાન અનુયોગદ્વારમૂત્રમાં ઉપક્રમ, નિરૂપ, અનુગમ અને નય શબ્દોથી જણાવાઈ છે

અનુયોગ એટલે વ્યાખ્યા તેના દાર એટલે બારણા, જે દ્વારા વ્યાખ્યેય વસ્તુના સ્વરૂપનો નજીક પહોંચી શકાય

ઉપક્રમાંદિતું સ્વરૂપ

વ્યાખ્યેય વસ્તુની વ્યવસ્થિત રચનાને ઉપક્રમ ૧. વ્યાખ્યેય વસ્તુના વિવિધ પ્રકારો જણાવી તેમાના ચોક્કસ પ્રકારની વ્યાખ્યા તે નિક્ષેપ ૨. વ્યાખ્યેય વસ્તુનું વિવેચન તે અનુગમ ૩. વિવેચન કયા દૃષ્ટિકોણથી કરેલ છે તે નય ૪

ઉપક્રમના બે ભેદ ૧ લૌકિક ૨. શાસ્ત્રીય. લૌકિકમાં નામાદિ અને શાસ્ત્રીયમાં છ અર્થાધિકાર,

નિક્ષેપના બે ભેદ - ૧ ઓઘનિક્ષેપ, ૨. નામનિષ્પન્ન નિક્ષેપ

ઉપસંહાર

આ બધા ભેદોમાંથી અહીં કયા ઘટે ? અને કયા કયા આચારના ભેદો, અનાચારના ભેદો કયા પ્રકારમાં આવે ? વગેરે અધિકાર અગ્રે વર્તમાન.....

તાત્ત્વિક વ્યાખ્યાઓ

અવિરતિ એટલે =

સત્ કાર્યોમાં પ્રવૃત્તિનો અભાવ

મિથ્યાત્વ = દર્શન મોહનીયના ઉદયથી તત્ત્વ પ્રતીતિનો અભાવ.

પરચક્ષ્ણાણુ = અશુભ પ્રવૃત્તિ ન કરવાના સંકલ્પ સાથે કરાતી પ્રતિજ્ઞા.

પૂ. આગમોઽઽ આચાર્યશ્રીના તાત્ત્વિક વ્યાખ્યાનમાંથી

વિરતિનું મહત્વ

[શ્રી દેવસૂરતપાગં છ સામાયારી સરક્ષક ધ્યાનસ્થસ્વર્ગત પૂ આગમોદ્ધારક આચાર્ય દેવશ્રીએ તાર્કિક દષ્ટિકોણથી ચોતાના દૈનિક વ્યાખ્યાનોમા ઘણી વાર શાસ્ત્રીય પદાર્થોને વ્યવહારુ દષ્ટાંતોથી ખૂબ જ બીજુવટથી સમજાવવા પ્રયાસ કરેલ છે તેવા તા ૧૬-૬-૩૫ ના એક વ્યાખ્યાનમાથી વિરતિની જરૂરીયાત સમજાવનાર માર્મિક લખાણ યોગ્ય નુધારા સાથે અહીં રજુ કરવામા આવે છે]

વિરતિની જરૂરીયાત સમજાઈ નથી

માત્રા મળના શુભોધી યુક્ત છે, તે પૂર્ણજ્ઞાનરૂપ છે અને વીતરાગ સ્વરૂપ છે એ વાત હજી તમારા જાણવામા જ આવી નવી અને એ વાત જો તમારા જાણવામા આવી હોય તો એ વાતને તમે પચાવી શક્યા નથી જો તમે એ વાતને તમારા હૃદયમા તમારા લોહીના અણુએ અણુમા પચાવી શક્યા હોત તો જરૂર તમે એક જ કલાક વિરતિપણામા ગાળો છો અને તેવીસ કલાક અવિરતિપણામા ગાળો છો તેની તમોને ઠમકમાટી આવી હોત

તમે એક કલાક વિરતિપણામા ગાળો છો અને બાકીના તેવીસ કલાક અવિરતિપણામા ગાળો છો, તમે તેવીસ કલાક અવિરતિપણામા શા માટે રહ્યા એનો તમોને કંઈ વિચાર સરખો પણ આવનો નથી એક બાજુ તમારો એક કલાક છે ત્યાર બીજી બાજુ તમારા તેવીસ કલાક છે હવે કયું પાસુ વધી જાય છે તેનો વિચાર કરજો

તમે ચોપડામા ૮૯ રકમો ખરી લખી છે અને સોમી રકમ ખોટી લખી મારી છે જો તમારો આ ચોપડો કેટલાંકમા રજુ થાય અને તમારૂં પોકળ કૂટી જાય તો તમારી ૮૯ રકમ સાચી છે તેને માટે તમોને ઇનામ નથી મળવાનું પરંતુ એક રકમ ખોટી લખી હોય તો તે માટે તમોને દડ જ થવાનો છે

ચાહુકારનો ચોપડો તો તેજ છે કે જેમા એક પણ રકમના સળધમા ગોલમાલ હોતી નથી જો એક પણ રકમના સળધમા

ગોલમાલ હોય તો સમજી લેજો કે એ શાહુકારનો ચોપડો જ નથી તે જોટો ચોપડો છે અને તેથી એ ચોપડો ણિનશાહુકારી છે.

“કર્યું” તેટલું પુણ્ય નહીં” પણ “ન કર્યું” તેટલું પાપ”
એ યાદ રાખો

જેમ શાહુકારના ચોપડામાં એક પણ જોટી રકમ શોભતી નથી, તેના આખા ચોપડામાં એક પણ રકમ જોટી હોય તો તે તેને કલંક રૂપ છે, તેજ પ્રમાણે તમારા આત્માના વ્યવહારમાં જો એક પણ કાર્ય સંસારને પોષવારૂપ હોય ત્યાં સુધી તેને પણ શોભારૂપદ નથી જ, નાહ્યા એટલું પુણ્ય અને કર્યો તેટલો ધર્મ એ શબ્દો જૈન શાસનમાં સાચા નથી, માટે અહીં આ શબ્દોને ગોખી ન રાખો ! અહીં તો જો તમારે કંઈ પણ ગોખી રાખવું હોય તો એ ગોખી રાખો કે “ન કર્યો તેટલો અધર્મ.”

આત્માને વીતરાગ સ્વરૂપ માન્યા પછી તમે જ્યાં સુધી એ વીતરાગપણું નથી મેળવ્યું ત્યાં સુધી તમારે તમારા ચોપડામાં બાકી જ કાઢવાની છે અને એ બાકી કાઢીને એ બાકી વસૂલ કરવાની પાછળ તમારે મંડ્યા રહેવાનું છે. જો તમે એ રીતે મંડ્યા ન રહો તો એ તમારી મોટામાં મોટી ખામી જ તમારે સમજી લેવાની છે, વીસવસા તમારે પૂરેપૂરા મેળવવાના છે. વીતરાગપણાની પ્રાપ્તિ માટે એ વીસવસા મેળવવાના છે. જ્યાં સુધી તમે એ વીસવસાની દયા નથી મેળવી શક્યા ત્યાં સુધી તમોને જંપ ન હોવો જોઈએ. તમે હજી તો પાશેરામાં પહેલી પૂણી નાખો છો, તમારો હજી સવા વસો જ થયો છે, અને ૧૮૧૧ વસા તમારા બાકી જ છે; એ બાકી રહેલા વસાની બાકી ખેતીને તમારે એ બાકી ભરપાઈ કરવાને માટે મથવાનું છે. આરંભ, પરિશ્રદ્ધિ વિષય કષાય. ઈત્યાદિ આત્માને ડુબાડી રહ્યા છે. એ તમારે વિચારવાનું છે.

જે પોતે પોતાના ખાતામાં પોતાને નામે રહેલી આ બાકી સમજી શકે છે તેવા આત્મા પોતાને અધર્મી સમજે એમાં કંઈ પણ નવાઈ નથી. તમારી ફરજ છે કે તમારે જે નથી થયું તે પણ

પાપ એ વિચારને મદદ સર્વદા મનમાં ગોળી રાખવો જોઈએ અને તમારી બાકી બરી કાઢી મર્જાપણું-વીતરાગપણું મેળવવામાં સતત પ્રયત્ન કરવો જોઈએ એવા મતત પ્રયત્નની શરૂઆત એ જ સાચી નિદગીની શરૂઆત છે

આ ઉપરથી બનતા મધ્યમા પ્રયત્ને પાપ કાર્યોમાંથી પીછેહઠ કરી નત-નિયમ-પચ્ચક્ષ્ણાણ આદિ રૂપે વિરતિનો ઝડપી સ્વીકાર જરૂરી છે

પચ્ચક્ષ્ણાણુની મહત્તા

[આગમતત્ત્વજ્ઞાતા ધ્યાનસ્થ સ્વ પૂ આચાર્યદેવશ્રીએ પૂ આં શ્રી હરિભદ્રમૂર્તીધરજી મ રચિત શ્રી અષ્ટક પ્રકરણના પ્રત્યાખ્યાનાષ્ટકના વિરેચનમાં પચ્ચક્ષ્ણાણુના મહત્ત્વને સૂચવનાર જે ટકશાસ્ત્રી દલીલો દર્શાવી છે તેમાંથી થોડોક ભાગ ઉદ્કૃત કરી સુસ્ત વાચકોના હિતાથે રજુ કરવામાં આવે છે)

પુણ્યના ઉદયથી પ્રાપ્ત થનારી દરેક ચીજ પચ્ચક્ષ્ણાણુ કરવા લાયક

પુણ્યોદયથી જે મળે તે ન ભોગવવાની પ્રતિજ્ઞા કરો પ્રતિજ્ઞા ન કરો તો પાપ ભોગવાનું - ,

પુણ્યોદયથી મળેલી ચીજના પચ્ચક્ષ્ણાણુ જરૂરી છે મળી હોય તો પણ પચ્ચક્ષ્ણાણુ કરવા લાયક, ન મળી હોય તો પણ પચ્ચક્ષ્ણાણુ કરવા લાયક

પાપના ઉદયે થવાવાળી ચીજના પચ્ચક્ષ્ણાણુ હોય નહીં ભુખ્યા રહેવાના પચ્ચક્ષ્ણાણુ કરો પણ દરેક મિનિટે આવું એવા પચ્ચક્ષ્ણાણુ કરાય ? ખાવાનું પ્રાપ્ત થાય તે શાતાવેદની ઉદયનું પ્રાપ્ત ન થાય તે અતરાયના ઉદયનું જે શાતાવેદનીના ઉદયથી પ્રાપ્ત થવાનું હતું

તેના પચ્ચક્ષાણુ જણાવ્યા પણ લુપ્ત રહેવાનું જે પાપના ઉદયથી તેનું પચ્ચક્ષાણુ જણાવ્યું નહિ.

શાસ્ત્રકારો કહે છે કે પાપનો ઉદય પ્રેરણા કરી કરે. પુણ્યનો ઉદય ધક્કો મારી ખસેડો. આ વચનો એકાએક નહિ ગમે, પાપનો ઉદય પરાણે લાવો. પુણ્યનો ઉદય પલટાવી નાખો. આનું નામ ધર્મ. બહાર તડકો પડી રહ્યો છે તેમાં ઉભા રહી આતાપના કરો તો ધર્મ. લોચ કરતાં ધર્મ થયો. કુટુંબાદિક પુણ્યથી મળ્યા તેને છોડો તો ધર્મ થયો. પાપને પરાણે ઉદયમાં લાવો તો ધર્મ મનાય. આ વાત કબૂલ કરવા અંતઃકરણ તૈયાર છે ?

આપણે ધર્મની વાતો કરવા જેવી માનીએ છીએ બોલીએ છીએ પણ હંબુ આવી માન્યતા થતી નથી. ચાણાક્યના બાપને છોકરો દાંતવાળો જન્મે તોમાં લયંકરતા કેમ લાસી ? અમે શ્રાવક એમ કહેનારાએ આ દશા ખ્યાલમાં રાખવી. રાજ્ય પામવાની વાત લયંકર ગણે છે. સમ્યક્ત્વના બળે રાજ્યાદિકને લયંકર ગણનારા તે શ્રાવક રાજ્ય સાંભળી કંપી ઉઠે છે. તાબ જન્મેલા બચ્ચાના દાંત કાનસથી ઘસી નાખે છે એટલે છોકરાની પીડાની ગણતરી ખરી ? એ છતાં ઘસી નાખ્યા. ફેર આચાર્ય પાસે ગયો. હવે તો નરકે નહિ જાય ને ? આચાર્ય લગવંતે ઉત્તર આપ્યો કે સાક્ષાત્ રાજા નહિ થાય પણ રાજ્યે પુતળા સરખા રાજાને બેસાડી વહીવટ એ જ કરશે. જેને રાજ્ય લયંકર લાગતું હતું તે પુત્ર રાજ્યથી કેમ ખસે ? કેમ, આ બાળકને દુર્ગતિથી બચાવું. આ સ્થિતિ શ્રાવકોની હતી. આવા સુખોથી પણ જે ડરનાર હોય તેને નિર્વેદવાળા કહીએ. ચક્રવર્તી કે ઇન્દ્રના સુખને દુઃખરૂપ ગણે. નિર્વેદમાં ચારે ગતિથી કંટાળો હોવો જોઈએ. એની દૃષ્ટિ પોતાના કૈવલ્યાદિક સ્વરૂપ પ્રગટ કરવા તરફ જ હોય.

આ ઉપરથી વિવેકના બળે પુણ્યના ઉદયથી મળેલ સંસારી ઉત્તમ પદાર્થોના પણ ભોગથી વિરમવાનું મહત્ત્વ સમજી વ્રત-નિયમ, પચ્ચક્ષાણુ આદિનું પાલન કરી જીવન શુદ્ધિના રાજમાર્ગે વધવું હિતાવહ છે.

ક સ મ્ય ક્ત્વ એ ટ લે ? ક

[પરમપૂજ્ય આગમોદ્ધારક ધ્યાનસ્થ સ્વ આચાર્યદેવશ્રીએ ભવ્ય છવોના હિતાથે આગમિક પદાર્થોની વિવેચનાઓ પોતાના વ્યાખ્યાનો દરમ્યાન અનેકવાર કહી છે વિ સ ૧૬૯૦ પ્રથમ વૈશાખ સુદ ૧૫ ના વ્યાખ્યાનમાં સમન્નવેલી સમ્યક્ત્વની મહત્તા પ્રસંગોચિત્ત સમજી અહીં રજુ કરવામાં આવે છે]

“શાસ્ત્રકારો ફરમાવે છે કે-સમ્યક્દષ્ટિને જે આનંદ કે ઉલ્લાસ ન હોય, દેશવિરતિ, પ્રતિભાવહન કરનારને જે ઉલ્લાસ અને નિર્જરા ન હોય, કોઈ પૂરવ સુધી ચારિત્ર પાળનાર માધુને મધ્યમ પરિણતિએ જે નિર્જરા ન હોય, તેઓના કરતા અસખ્યાતગુણી નિર્જરા સમ્યક્ત્વ પામતી વખતે હોય

એથે, પાત્રને અને છદ્ધે ગુણસ્થાને રહેલો જીવ જે કર્મ તોડે તે બધા કરતા સમ્યક્ત્વ પામતી વખતનો જીવ અસખ્યાતગુણ વધુ કર્મ તોડે

આ એક શાસ્ત્રસિદ્ધ હકીકત છે, કેમકે-અનાદિકાળથી સ્વરૂપનું જ્ઞાન જુદીને સસારમાં આધડી રહેલ પોતાના આત્માને સઘળા દુષ્ટોમાંથી છોડાવનાર સાહજિક જ્ઞાનાદિગુણમય પોતાના વિશુદ્ધ સ્વરૂપનું જ્ઞાન થતા જ મહાનિધિ મળ્યાની જેમ અવર્ણનીય આનંદ-ભાવો-ઉલ્લાસ થાય છે

જેમકે-એક અત્યંત દીન-હીન રાકડો ગરીબ-જે પાત્ર પામે પોતે મુકે ત્યારે એક પૈસો મેળવે, આવા દરિદ્રને કોઈ પરોપકારી મળે, એ પરોપકારીએ દરિદ્રના બાપના ચોપડા ભેગા, ચોપડા તપાસતા “એક જગાએ એક લાખ રૂપીયાની રકમ અનામત પડી છે” એમ દરિદ્રને જણાવ્યું, ત્યારે તે ગરીબના અત્ત કરજીમાં કેટલો ઉછાળા ભેર આનંદ થાય ? હજી તો માત્ર રકમ માલમ પડી છે, ઉધરાણી જશે, કદાચ સામો ધણી આપવામાં આનાકાની પણ કરશે, કોર્ટે કેસ માંડવો પડશે, અને લાણી માયાકૂટ પછી હુકમનામું થશે ત્યારે

લાખ રૂપીયા મળશે, છતાં આત્માની સદ્ગતિ છે, એટલે લાખની રકમ ચોપડામાં દેખતી વખતે જે અનેરો આનંદ-ભાવોલ્લાસ થાય તેવો આનંદ ઉધરાણી, કેસ કે હુકમનામાં વખતે હોતો નથી, હુકમનાનું બળવતી વખતે બધે આનંદ હોય ! પણ રકમ ચોપડામાં જોઈ તે વખતના આનંદની તુલનાએ કોઈ આનંદ ન આવે ! ! !

આવા વિશિષ્ટ આનંદના બીજામાંથી ઉદ્ભવિત થતી મનોવૃત્તિના કારણે જ સમકિતી જીવો રાજા, મહારાજા, વામુદેવ, ચક્રવર્તિ યાવત્ દેવો અને ઇંદ્રો આ બધાને મહાદુઃખી માને.

નારકીને દુઃખરૂપ મિથ્યાત્વી પણ માને, વાગે ને લોહી નીકળે તો ચિતરી મિથ્યાત્વીને પણ ચઢે. દુઃખથી ગલરામણ સમ્યક્ત્વી કે મિથ્યાત્વીને બનેને હોય, પણ દ્રવ્યદુઃખની જ ગલરામણ મિથ્યાત્વીને હોય, જ્યારે સમ્યક્ત્વી તો ભાવ દુઃખની વિચારણા દ્વારા ગમે તેટલા સંસારના ઉત્કૃષ્ટ સુખના વાતાવરણમાં પણ અંતરથી નિર્વેદ ભાવ ટકાવી શકે. સમ્યક્ત્વી જીવ સંસારના સુખોથી લલચાય નહીં, તેના મનથી તો સંસારના સુખ-દુઃખ બને ત્રાસદાયક હોય.

જ્યારે મિથ્યાત્વી સમારી દુઃખથી તો ગલરાય, પણ સમારી સુખમાં તો લલચાઈને તે ફસાઈ જાય.

સમકિતી જીવ નારકી અને તિર્યંચોને ગગતા ડોઢવાળા અને મનુષ્ય અને દેવતાને ઢાકેલા ડોઢવાળા માને. સરવાળે સંસારના સારા પદાર્થો પણ સરવાળે આત્માને ડૂબાવનારા જ છે એમ સમકિતીની દૃઢ માન્યતા હોય. આપણે ખરેખર છાતીએ હાય મુટ્ટી આપણા અંતરના વિચારોને તપાસવા જોઈએ કે—

“નારકી-તિર્યંચના દુઃખોથી જેવી ગલરામણ અનુભવાય છે, તેવી ગલરામણ દેવ-મનુષ્યના સુખની વાતો સાંભળી થાય છે ખરી ?”

આ જાતનો નિર્વેદ હૈયામાં જાગે તો નરકી માનવું કે હૈયામાં સમ્યક્ત્વ બગડી રહ્યું છે.”

આ પુસ્તક શ્રી આગમોદ્ધારક ગ્રંથમાળા, કપડુવંજ માટે શ્રી વસંત પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ-લીડર્સ રોડ, અમદાવાદે છાપ્યું.

વર્ષ ૨	કેવલિપ્પણત્ત ધમ્મ સરણ પવજ્ઞામિ	પુસ્તક ૩
-----------	-----------------------------------	-------------

શા સ ન એ જ શ રણુ

(ગતાકથી ચાલુ)

જિનશાસન એ જગતના પ્રાણીઓ માટે મહામૂલી ભેટ છે એના અવલબને જન્મ-જન્માન્તરના સંસ્કારો પણ પલ્લાઈ બાધ છે

વિવેકબુદ્ધિથી યોગ્ય રીતે શાસનનું શરણુ સ્વીકારવું જરૂરી છે જ્ઞાની પુરૂષોના વચનોની પ્રામાણિકતાને પ્રતીતિબળે લક્ષ્યમા રાખી તેઓએ નિર્દેશેલ છવન પદ્ધતિને અપનાવવામા જ આપણું શ્રેય સમાયેલ છે

પરંતુ જોણે જાતિ, કુલ અને ધર્મ ત્રણેયની મર્યાદાને નેવે મૂકી પ્રત્યક્ષ કુધારાઓને જ સુધારા માન્યા, તેને આવો ધર્મ-સમબાધ શી રીતે ? સુધારાના સેવન તથા સિચનમા જ સર્વસ્વ-માનવાના પરિણામે વિષયોની પ્રાપ્તિ માટે બાધકર પ્રવૃત્તિઓને પણ તે અમ લમા મૂકતા અચળતા નથી

વધુમા આ કારણે જ એમને સ્ત્રી-પુત્રાદિ-પરિવાર, માલ-મિલકત,

બાગ-બગલા-બગીચા, હાડી-વાડી અને વાડીમાં જ જીવનની મહત્તા જણાય છે. એમાં જ સહયોગ કરે! ગરબા-મારબા મેલવું એને જીવનની એક કિન્નર દુકાન રૂપ મનાવે છે તેના ભાગ્યમાં જ અનેરી મોજ સંમળાય છે. આવા આત્માને ધર્મ પામે કયારે ?

વિષયને મેળવી આપનારા નમાન મંથેએ. ઇંદ જ મનાયેલા હોવાથી એને છોડવાનો ઉપદેશ આપનારનો એમને મનુષ્ય રૂપે જામે એમાં નવાઈ શી ? આથી ઉપકારીનો ઉપર પાણી ડાહીયા ધણ એઓને સદંતર ઊભેલી નાંખવાની પણ એ વાતો કરે! અરે ? આગળ વધી તથાવિધ કપટ-પ્રપચો થોડે અને તેને અનુકૂળ પડ્યો પાણી જોડે, તેમાં “આશ્રય” પણ શું ? આમાં ક્યાં રહું જેનત્વ ? ભવાન્તરમાં આનું પરિણામ શું ?

વાસ્તવિક રીતે તો એ ભાગ્યવાનો (?) હજી તદ્દન બાહ્યભાગમાં જોડી રહ્યા હોય એમ લાગતું દેવાથી શામ્ભન એજ શરણુ એ ચીજ એમને ક્યાંથી સમજાય ? પોને હમરના ગાંડિયે જ-ગાધીની દુકાન મોડી છે એ એમને સમજતું જ નથી. પ્રત્યક્ષ-બતાવોને જ પ્રમાણભૂત માનવાની હડનું આ પરિણામ છે.

પવિત્ર કરજ

“તીર્થ કરહેવો મોક્ષ માર્ગના શુભ મેના-
પતિ છે, તેથી જગ પાણી અચકાયા વિના
તેમની એકેક આજને જીવનમાં ઉતારવા
પ્રયત્ન કરવો એ આપણી પવિત્ર કરજ છે”

-પૂં આગમોગ્રીના “સમ્યક્ત્વ”

ઉપરના વ્યાખ્યાનમાંથી

ક સાધુપણું કેળવું પાળી શકે ? ક

જૈન જનતા માની રીતે જાણે છે કે જૈન માત્રનું 'ધ્યેય' પરમપદની પ્રાપ્તિનું જ હોય છે. વાસ્તવિકગતિએ પરમપદની પ્રાપ્તિ સિવાય અન્ય પદાર્થની પ્રાપ્તિનું ધ્યેય રાખનારો જૈન તરીકે ગણાતો જ નહિ જ્યાં સુધી મોહનીયકર્મનો તેવો ઉદય હોય છે ત્યાં સુધી પ્રથમ તો પરમપદના પ્રતીતિ થતી નથી.

જ્યારે કથચિત્ત મોહનીયકર્મનો ક્ષયોપશમ આદિ થાય ત્યારે પરમપદની પ્રતીતિ થાય છે, અને તેની તરફ જ અનહદ પ્રતિ થઈ પીર્યાલાસ જાણે છે. દર્શનમોહનીય અને અનતાનુબંધીની ચોટી રૂપી કપાયમોહનીયના ક્ષયોપશમાદિથી આ મધુ થાય છે.

જ્યાં સુધી દર્શનમોહનીયનો ક્ષયોપશમ ન થાય ત્યાં સુધી પરમપદની પ્રતીતિ ન થાય, અને અનતાનુબંધીનો ક્ષયોપશમ ન થાય, ત્યાં સુધી પરમપદ તરફ પ્રીતિ ન થાય, અને તેને જ ક્ષીણે 'પરમપદને' રોકનારો હિસાદિક કાર્યોની પાપના સ્થાનક તરફે માનવા તૈયાર ન થાય, પરંતુ તે દર્શનમોહનીય અને અનતાનુબંધીના ક્ષયોપશમ આદિ થવાથી પરમપદની પ્રતીતિ અને પ્રીતિ થવા સાથે હિસાદિક કાર્યોની પાપસ્થાનક તરીકે પ્રતીતિ અને અપ્રીતિ થાય છે અને તે થવા છતાં અપ્રત્યાખ્યાન અને પ્રત્યાખ્યાવશ્ય નામના મોહનીયનો ઉદય હોવાથી જીવો પાપસ્થાનકોના ચંદ્રિયારને માટે કટિબદ્ધ વધે શકતા નથી, પરંતુ આસન્નલબ્ધો કેટલાંક બાળ્યશાળી જીવો તેનો પધુ ક્ષયોપશમ કરી નાખી મસારસમુદ્રથી તરવાને માટે પ્રવચ્ચ જેવા આલ્લબનરૂપે મયમંને મેળવવાને સાર્ય થાય છે.

જગત્તમા જેમ નહિ મેળવવાને માટે દુઃખ, દાઈમની જેડર પડે છે, પરંતુ તેના રક્ષણને માટે ચાલિજીવન પ્રયત્ન કરવાની જરૂર રહે છે તેવી જ રીતે ઉપર જણાવેલા કપાયમોહનીયના ક્ષયો

પશમ આદિથી સાધુપણુ પ્રાપ્ત કરવામાં મહેનતની જરૂર છે એમ ખરું ! પરંતુ તે કરતાં તે સાધુપણના રક્ષણને માટે યાવજીવન પ્રયત્ન કરવાની લાગ્યશાળીઓને અવશ્ય જરૂર રહે છે. સાધુપણના રક્ષણને માટે યાવજીવન પ્રયત્ન કરવાની લાગ્યશાળીઓને અવશ્ય જરૂર રહે છે. સાધુપણના રક્ષણને માટે શાસ્ત્રકારોએ અનેકાનેક માર્ગો અને ઉપાયો બતાવ્યા છે, છતાં નીચે જણાવેલા ત્રણ ઉપાયો મેળવનાર મનુષ્ય કોઈ દિવસ પણ સાધુપણથી પતિત થાય જ નહિં, અર્થાત્ કહેવું જોઈએ કે નીચે જણાવવામાં આવતા ત્રણ ઉપાયોને અમલમાં નહિં મુકનારો જીવ મહાકષ્ટથી મળેલા સાધુપણને ટકાવી શકે નહિં. તે ત્રણ ઉપાયો નીચે પ્રમાણે—

૧ અસંપ્રાપ્ત એવા ચૌદ કામો અને સંપ્રાપ્ત એવા દશ કામોને નિવારણ કરવા જોઈએ. (આ અસંપ્રાપ્ત અને સંપ્રાપ્ત કામોના લેહો અને સ્વરૂપ જાણવાની ઇચ્છાવાળાએ શ્રી દશવૈકાલિક-હારિભદ્રી-ચટ્ટીકાનું ખીલું અધ્યયન જોઈ લેવું.)

૨ હંમેશાં અને દરેક ક્ષણે દુર્લભતમ એવા સંયમને લીધે આત્માને હર્ષમાં રાખવો. (સાધુપણને જેઓ દુર્લભ માની તે મળવાથી આનંદ માનનારા છે, તેઓ સર્વાર્થસિદ્ધતા દેવતાઓ જેવા સુખી છે. અને અત્યંત દુર્લભતમ અને મોક્ષનું મુખ્ય સાધન એવું સંયમ મળ્યા છતાં સંયમની સાધનામાં ઉદ્વિગ્ન રહેનારા જીવો છે, તે નરક જેવા દુઃખી છે. એ વાત દશવૈકાલિક સૂત્રકાર સ્પષ્ટપણે જણાવે છે.)

૩ પ્રતિક્ષણ સમ્યગ્દર્શનાદિરૂપ મોક્ષમાર્ગની વૃદ્ધિના વિચારોમાં જ લીન રહી બાહ્યવસ્તુનો કોઈ પણ સંકલ્પ કરવો નહિ.

ઉપર જણાવેલી ત્રણ વસ્તુઓ સાચવનારો મનુષ્ય કોઈ દિવસ પણ સાધુપણથી પતિત થતો જ નથી, પરંતુ તે ત્રણે વસ્તુઓ અગર તે ત્રણેમાંથી કોઈ પણ એક વસ્તુ સાચવવામાં જો ગફલત થાય તો સાધુપણું પાળવું અશક્ય થાય.....પૂ. આગમોદ્ધારકશ્રી

(આ વિભાગમાં પૂ આગમ મંત્રાટ, જહુશ્રુત, ધ્યાનસ્થ મ્વર્ગત આગમોદ્ધારક આચાર્ય દેવશ્રીએ તે તે પ્રસંગે વિવિધ વિષયો ઉપર આપેલ વ્યાખ્યાનોમાથી ચુટીને મહત્વના વ્યાખ્યાનો અપાય છે)

શ્રી મહાવીર પ્રભુ જન્મકથ્યાણુકનું

રહસ્ય

(૧)

(આ વ્યાખ્યાન વિ સ ૧૯૮૫ના ચૈ સુ ૧૩ના મગળદિને દોશીવાડાની પોળમાં આવેલ “જૈન વિદ્યાશાલા”ના વિશાલ વ્યાખ્યાનગૃહમાં પ્રભુ મહાવીર પરમાત્માના જન્મ દિનની ઉજવણી પ્રસંગે આપેલ તે અક્ષરથ ચોગ્ય સુધારા માથે અપાય છે)

મોહાપહારેણ જગત્પનન્ત જ્ઞાન સમાપ્ત્ય સુરેન્દ્રપૂજ્ય ।

પાપાપહારાય જગદ તીર્થ સ્વાદ્વાદમુદ્રાનુગતઃ સ વીર ॥

આજનો પવિત્ર દિવસ ભગવાન મહાવીર મ્વામીના જન્મ કથ્યાણુકનો છે

શાસ્ત્રકાર શ્રી હરિભદ્રસૂરિજી દર્શાવે છે કે-“જે દિવસે જિનેશ્વરના જન્મ આદિ થયેલા હોય તે કથ્યાણુક કહેવાય છે” ને તે

દિવસે જૈન નામ ધરાવનારે પૂજા પાંચધ-સામાયિકાદિ વિશેષ પ્રકારે કરવા જોઈએ. અન્ય દિવસોમાં કરાતા પૂજા આદિ કાર્યો પણ કલ્યાણકને દિવસે પૂજા આદિ કરે તો જ થેષે લાગે, જેમ “દરોરાએ ઘોડો ન દોડ્યો તે દોડ્યો નહિ.” એમ લૌકિક કહેવત છે. તેમ સમજવું. માટે કલ્યાણકના દિવસો તે ધર્મના આલંબનોના દિવસો છે. તેથી તે દિવસે વિશેષ ધર્મ કરવો જોઈએ.

કલ્યાણક-પાંચ કહેલા છે. આજે મહાવીર સ્વામી ભગવંતના જન્મ દિવસે તે કલ્યાણકો જાણવા જોઈએ. ભગવાનનું જન્મ કલ્યાણક દેખાડનારો આજનો દિવસ છે.

કલ્યાણકની આરાધનાનું રહસ્ય

આજના દિવસની આરાધના કરીને જન્મ-જરા-મરણ, રોગ-શોક, ઉપાધિ-આધિ-વ્યાધિને જૈન નામ ધરાવનાર પણ છોડવા પ્રયત્ન કરે. તેમા પણ ણીજ બધા કામો જન્મ હોય તોજ સંભવે! તેથી ખરો સમ્યક્ત્વી મરણથી ન ડરે, પણ જન્મથી-ડરે. મરણ તો કોઈ ટાળી શકતું નથી. જ્યાં જન્મ ત્યાં મરણ રહેલ જ છે. જે જન્મથી ડર્યો તે જ મરણથી ડર્યો સમજવો. જન્મ બધ થાય ત્યારે જ મરણ બધ થાય “તે સિવાય મરણ બધ ન થાય” માટે જન્મથી ડર પ્રથમ જોઈએ!!!

જન્મની ભયંકરતા

શાસ્ત્રોમાં મરણ-અનેક પ્રકારના કહ્યા છે. પંડિત-મરણ આદિ તેના ભેદો છે. તેથી તેમાં હજી શાસ્ત્રકારોએ સુંદરતા માની છે, મરણમાં ૧૪ મું ગુણસ્થાનક પણ હોય છે. પણ જન્મની સુંદરતા શાસ્ત્રમાં કોઈ જગ્યાએ માનેલ નથી. પંડિત જન્મ કે કેવલી જન્મ માનેલા નથી.

આ ઉપરથી મરણ-હંમેશને માટે (એકાંતે) ખરાબ છે તેવો નિયમ ન રહ્યો.

આ બધા કારણથી સમકિતી જીવોએ જન્મથી ડરવું જોઈએ.

મરણ અણુમણુ દ્વારા પણ લઈ શકાય છે. તેથી અમુક સયો-

ગોમા મરણ ઉપાદેય પણ બને છે પણ જન્મ તો કોઈ પણ રીતે ઉપાદેય નથી જ !

તીર્થ કઢોનો જન્મ કટ્યાણુકરૂપ કેમ ?

પ્રશ્ન-જન્મ કોઈ પણ અપેક્ષાએ જ્યારે સુંદર નથી તો તેને આપણે કટ્યાણુક તરીકે કેમ ઉજવીએ છીએ ?

ઉત્તર-સોમલ ભય કર પ્રાણુધાતક મનાય છે પણ તે સોમલને જ વન સ્પતિઓથી ભારી નાખી તેની પ્રાણુધાનકતા હરી લેવાય તો ભય કર જીવેલું જીવતા-હઠીલા હઠોને શમાવી જીવાડનાર બની જાય છે ગસાયણુ તરીકે પ્રશસ્ય બી જાય છે પણ તે સોમલ તરીકે નહીં, પણ મારેલા સોમલ તરીકે તેની તે કિંમત થાય છે તેમ જન્મ સ્વત અનુપાદેય છતાં તરણુતારણુહાર તીર્થ કર પરમાત્મા શ્રી મહાવીર ભગવતના જન્મને જ કટ્યાણુકરૂપ આપી આરાધ્ય માનેવ છે

પ્રશ્ન-તો પછી સિદ્ધ ભગવતોનો જન્મ પણ અત્યંત આદરપાત્ર બની શકે ને ?

ઉત્તર-કર્મસંહિત અવસ્થામાં જ જન્મ સંભવિત છે તે રીતે પ્રભુ મહાવીર પરમાત્માનો જન્મદિન આરાધ્ય બને છે પણ સિદ્ધ પણ તો જન્મ સાથે વિરોધી છે જન્મ ત્યાં સિદ્ધપણુ નહિ, ને સિદ્ધપણુ ત્યાં જન્મ નહિ ! એટલે સિદ્ધોના જન્મની આરાધ્યતાની વાત અસંભવિત બની જાય છે

સિદ્ધોનો જન્મ એ જ “ભારી મા વાઝણી”ની જેમ ચદતો વ્યાધાત રૂપ છે

આ ઉપરથી પરમાત્મા શ્રી મહાવીર પ્રભુનો જન્મ દિન વિશિષ્ટ આરાધ્ય-આદરણીય નક્કી થાય છે

કટ્યાણુક એટલે ?

હવે તે કટ્યાણુક શા માટે ? એ વિચારીએ ! પ્રભુ મહાવીર પરમાત્માએ અજ્ઞાનતા ઘેર અધકારમાં લાન ભૂલેલા જીવોને સન્માર્ગ

ળતાવી તે પર ચઢાવવાનો વિશિષ્ટ સત્પ્રયત્ન કરવારૂપે સર્વહિનકર તીર્થ-શાસનની સ્થાપના જેવું લોકોત્તર કાર્ય કર્યું, તેથી તેવા મહા પુરૂષનો જન્મ કલ્યાણકારી મનાય એ દીવા જેવું સ્પષ્ટ છે.

કલ્યાણકરો અર્મ

આ સંસારમા વિષય-કપાયની કારમી પીડાથી નાના-મોટા તમામ જીવો મુંઝાઈ રહેલા હોય છે. તે મુંઝવણમાથી ચક્રણ રીતે ઉગારનાર શ્રી તીર્થંકર ભગવતો જ છે, તેથી શ્રી તીર્થંકર ભગવંતના જન્મને પવિત્ર માની કલ્યાણકરૂપે તેની આરાધના થાય છે.

સંસારીઓની દશા

વિષયોની પીડા કે આર્થિક મુશ્કેલીનો કામ ચલાઉ નિકાલ કર નારા જગતમાં ઘણા છે પણ આ જીવે અનંતવાર ઉંચા દેવલોકમાં યાવત્ નવ પ્રવેશકમા ઉપજી વિષયસુખ કે ધનમાલની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ મેળવી, છતાં અતૃપ્તિ એની એજ રહી !

સાચું જીવન કેયું ?

એક વાત ખ્યાલમાં રાખવા જેવી છે કે— ગળતે ત્યાં રાણીનું મરણ થાય ત્યારે સર્વ અંગે ઘરેણા પહેરાવવામાં આવે છે, હવે વિચારો કે—આ ઘરેણાથી તેને આનંદ થાય ખરો ! ન જ થાય ! કેમ કે શરીર-મડદું છે, આનંદ લેનાર જીવ તો પરલોકમાં ગયો. તે રીતે આ જીવ સમ્યક્માર્ગની સમજણ મેળવે ત્યારે તેને ખ્યાલ આવે કે હું અત્યાર સુધી ખરેખર મડદું છું. પણ જીવના જીવનરૂપે હું હજી જીવન જીવ્યો નથી, કેવળ શ્વાસનું જીવન જીવી રહ્યો છું. જીવનું જીવન તો અનંતજ્ઞાનાદિ ચતુષ્ટય લાવ પ્રાણ છે

જો શ્વાસના જીવનને જીવન ખરું માનીએ તો, સિદ્ધ મહારાજ અજીવ થઈ જાય, પણ, તેમ નથી. સિદ્ધો જ ખરું જીવન જીવી રહ્યા છે. કેમકે તેઓ પાસે લાવપ્રાણરૂપ અનંતજ્ઞાનાદિ છે.

જીવજીવનની મહત્તા

શ્વાસનું જીવન તો ખરું દેવતાનું ગણાય, કારણ કે—વૈમાનિક કોઈ

પણ દેવતાનું પયોપમથી ઓછું આયુષ્ય ન હોય, ને તીર્થંકર ભગવાનનું આયુષ્ય વિચારીએ તો વધારેમા વધારે ૮૪ લાખ પૂર્વ જેટલું હોય, શ્વામકપ દ્રવ્યજીવન દેવોનું વધુ હોય તો તેમના જન્મની ડિમત વધી ઘટે,

પણ ભગવાનના જન્મની જે પૂજ્યતા બતાવી તે જીવના જીવન તરીકેની જાણવી, ભાવપ્રાણ, વિશેષ નિર્મલ તેઓએ પ્રગટ કર્યા છે ને દુનિયાના જીવોને તેણે જીવન પ્રાપ્ત કરાવવા માર્ગ બતાવનાર તરીકે ભગવાનના જન્મની અવિકતા બતાવી છે,

જીવજીવનની આપેશ્યાએ તીર્થંકરોની મહત્તા

જીવનું સાચું જીવન છે જે દે-કોઈ કાળે પણ તે નષ્ટ થતું નથી, તેણે સાચું જીવનું જીવન મહાવીર ભગવતે આપણને બતાવ્યું મારે આપણે તેમના જીવનને ઉત્તમ માનીએ છીએ

તેમના વચન જ્યાં સુધી કાને ન આ-ચ્યા ત્યાં સુધી આપણ જડનું જીવન હતું તેટલો નમય આ જીવને સ્થપિત-ચારિત્ર, આદિતુ મિલ કુલ જાણપણું ન હોતું પણ જ્યારે તે શબ્દો, આ જીવ કાને માલગી આદરવા લાગ્યો, ત્યારે જ જીવના જીવનમા આવ્યો પ્રભુ મહાવીર ભાવતે આવું જીવન જીવતા આપણને શીખડા યુ, મારે જ તેમનો જન્મ-પવિત્ર મનાય છે

જન્મ કદ્યાણુક પવિત્ર દેમ ?

જડના જીવન તો આ જીવને અનતકાળથી પ્રાપ્ત થયેલા છે ને તે આ જીવ બોગવે છે તેમા કાઈ આ જીવને અધિકતા નહોતી મહાના ધરણા જેણે જડજીવન કહેતું છે પણ ભગવાનના વચનો તે જડ જીવનમા મનુષ્ય જે વચનોથી અનાદિકાગનું જડજીવન નહીં આ જીવ જીવનું જીવન જીવતા શીખ્યો. એટલે ભાવપ્રાણને પ્રગટ કરવા માર્યો, મારે જ ભાવવાનના જન્મ દિવસને આપણે પવિત્ર ગણીએ છીએ

દુનિયામા રાજકુમારના જન્મ વખતે આખી દુનિયા જેમ ઓરડવ

કરે છે, કારણ કે તે આખી પ્રજાને પાલનાર થવાનો, તેમ ભગવાનના જન્મ દિવસે પણ નારકી આદિ તમામ જીવોને ક્ષણભર સુખ થાય, કેમ કે-જીવમાત્રના હિતની વિચારણાને જીવનમાં વણીને જગતને એકાંત હિતકારી મોક્ષનો માર્ગ પ્રવર્તીવનારા તેઓ ખનવાના છે કલ્યાણકરની ઉજવણીનું રહસ્ય

જેને ભગવાનમાં પરમાત્મપણું ભાસ્યું ન હોય, તેઓ જ તેવા મહાપુરુષના જન્મ દિવસને સામાન્ય ગણે. બાકી વિષ્ણુધેન્વદો ઇંદ્રો વગેરે ઉચી સમજણ ધરાવનારા સત્જનો તો પરમાત્મા બલે દેખાવમાં નાના હોય, પણ તેમના આત્માની વિશિષ્ટ કક્ષાને ધ્યાનમાં રાખી તેમના બાહ્યશરીરને ઉમંગભરે મેરૂપર્વત પર લઈ જઈ વિવિધ અદ્ભુત ઉત્તમ સામગ્રીથી અભિષેક આદિ કરી જીવનનો દહાવો લેવા મથે છે, કેમ કે-તેઓના હૈયામાં ભગવાનનું પરમાત્મપણું ભાસ્યું છે.

વળી ચોરઠ ઇંદ્રો સપરિવાર મેરૂપર્વત પર એકઠા થઈ વિશાળકાય મહાપ્રમાણ ૬૪૦૦૦ કલશોમાં ગંગા, ક્ષીરસમુદ્ર આદિનું પવિત્ર પાણી લઈ ખૂબ જ ભાવોલ્લાસથી પ્રભુનો અભિષેક કરે છે. તે પણ તેમનામાં રહેલ પરમાત્માપણાને અનુલક્ષીને જ પાય છે.

નાનકડા દેખાતા ભગવાન આ બધા પાણીના યોગને કેમ ખમી શકશે ? આવો વિચાર ભાવી સયોગે સૌધર્મેન્દ્રના મનમાં થયો તો તે અજ્ઞાની લેખાયો. જે પરમાત્મપણાની પ્રતીતિ ક્ષણભર માટે સૌધર્મેન્દ્રના મનમાંથી ખસી ગઈ તો “ પૂજક તરીકે પોતાની અજ્ઞાન-દશા-જન્ય પૂજ્યની અવગણનાના દોષનો ભાગી પોતે બન્યો ” એવો વિચાર સૌધર્મેન્દ્રના પશ્ચાત્તાપવાળા હૈયામાં ઉપજ્યો.

આજકાલના કેટલાક લેખકો શાસ્ત્રની રહસ્યપૂર્ણ આવી વાતોને વિકૃતરૂપે ચિતરે અને મનઘડત અસત્ય કલ્પનાઓ ઉમેરી દે તે ખરે-ખર વિચારણીય છે !

શબ્દ પંડિતોના કુતર્કપ્રતિ માધ્યમરૂપ

મેરૂપર્વતને ડાબા પગના અંગૂઠાથી ડોલાવવાની વાત પૂ. આ.

શ્રી હેમચ દ્રાચાર્ય મહારાજ અને પૂ આ શ્રી હરિભદ્રસૂરી
શ્વરજી મહારાજ જેવા ધુરધર મહાપુરુષોએ સ્પષ્ટ સંબોધા જણાવી
છે, છતાં પોતાના મગજમાં ન બેને તેટલા માત્રથી આવી વાતોને
કલ્પિત કહેવા તૈયાર થનારા આવા લેખકો ખરેખર દયાને પાત્ર છે
પ્રભુશામનમાં તો આવા લેખકોની કોડીનીય કિંમત નથી

શ્રી તીર્થ કર પ્રભુની વિગિષ્ઠતા

શ્રી તીર્થ કર પ્રભુની શક્તિ અનંત છે, તે વાતમાં કોઈપણ જાતની
શંકા કરનારો દુર્ભાગ્ય છે સાસારિક શક્તિ અંગે વિચારીએ તો પણ
ત્રણ ખંડના અધિપતિ વાસુદેવ અને છ ખંડના અધિપતિ ચક્રવર્તી
કરતા શ્રી તીર્થ કર પ્રભુનું અનંત બળ સ્વતઃ સિદ્ધ થાય છે

વળી ચક્રવર્તી-બળદેવો તો જડ જીવનવાળા છે જ્યારે તીર્થ કર
પ્રભુ તો જીવનુ સાચુ જીવન જીવનારા અને સમારના પ્રાણીઓને તે
જીવનની કૃત્રી બતાવનારા છે, એટલે સર્વ જીવો કરતા વધુ અનંત
શક્તિવાળા હોય, એમાં નવાઈ શી ?

આથી જ શ્રી તીર્થ કર પ્રભુનું જીવન ચક્રવર્તી કે વાસુદેવ કરતા
વધુ પૂજ્ય-આદરણીય ગણ્યુ છે

ચક્રવર્તીઓ-વાસુદેવો કે રાજા મહારાજાઓ દુનિયામાં ધણા વૈભવ
શાની અશ્વર્યામય પન દેખાય છે, પણ શ્રી તીર્થ કર પરમાત્માનું અશ્વર્યા
જીવજીવનના કારણે વિશિષ્ટ હોય છે, તેથી જ તે તારક ભગવતનો
જન્મ પણ વિશિષ્ટ કયાણુકર મનાય છે

“પચ ત્યા પરમેશ્વર”નું ગુહ્ય

વળી પ્રભુ મહાવીરની હિતકારિતા એ છે કે-દુનિયામાં કોઈ પણ
ચીજની માત્રીકી માટે પડેલ અઘડાનું નિરાકરણ કરવા પચ-લવાહની
મહત્તા હોય છે, અને કહેવાય પણ છે કે-“પચ ત્યા પરમેશ્વર”
આ માટે એમ કહેવાય છે કે “પચ માણસ બોલે તે પરમેશ્વર-
ભગવાનનું વાક્ય” પણ ખરેખર તો જીવનુ સાચુ જીવન ન્યા ન

હોય ત્યા પાંચ શુ ? પણ પાંચસો લેગા થાય તો પણ પરમેશ્વર-
લગવાન શી રીતે હોય ?

એટલે ખરી રીતે “પંચ ત્યાં પરમેશ્વર” એનો અર્થ એ
છે કે—પ્રભુ મહાવીર લગવંતે દરેક જીવાત્માના મૌલિક જ્ઞાનાદિ
સ્વરૂપનો કબજો કર્મસત્તા પાસેથી મેળવવા પંચ નીમ્યું.

૧-અહિંસા-મન, વચન, કાયાથી હિંસા તજવી તે.

૨-સત્ય-હાસ્યાદિ કોઈપણ કારણે જીહું ન બોલવું તે.

૩-અચોર્ય-તણખલા જેવી ચીજ પણ પૂછ્યા વિના ન લેવી તે.

૪-બ્રહ્મચર્ય-દેવ-મનુષ્ય આદિ સંબંધી મૈથુન વર્જવું તે.

૫-અપરિગ્રહ-કોઈ વસ્તુ ઉપર મૂર્છા-મમત્વ ન રાખવું તે.

લગવત શ્રી મહાવીર પ્રભુએ જગતના જીવોના હિત માટે
આત્મસ્વરૂપનો કબજો મેળવવા પંચ નક્કી કર્યું. આ પંચ જ્યાં
હોય ત્યાં પરમેશ્વર, એટલે લગવાન મહાવીર હોય એમ સમજવું.

“પંચ ત્યાં પરમેશ્વર”નો લૌકિક મર્મ જોખમી છે

ખાકી સંસારમાં જે પંચ એટલે પાંચ માણસો લેગા થાય અને
તેમના નિર્ણયને પરમેશ્વરનું વાક્ય માનવું, એ તો સમજણશક્તિનું
દેવાળું જ ગણાય. કેમ કે—તે પાંચ માણસો તો સ્વાર્થ અને વિષય
વાસનાથી દોરવાયેલા હોય તેમના હાથે ક્યારેક તેમાં અજાણતાં પણ
અન્યાય થવાનો પણ સંભવ છે. સાક્ષી, સાખીતી પુરાવા વગેરેના
આધારે તેઓ ફેસલો કરે, તેમાં ગોટાળો થવા પણ સંભવ છે.

જૂઓ ! શ્રી નમિરાજર્ષિએ બ્રાહ્મણરૂપધારી સૌધર્મેન્દ્ર ને
પોતાના તીર્થવૈરાગ્યવાસિત હૈયાના ઉદ્દગારથી સંસારના સ્વરૂપને
સમજવતા કહેલ કે—

“અકારિણો તથ વજ્ઞંતિ, સુચ્છકારગો જગો”

(શ્રી ઉત્તરાધ્યયન અધ્ય ૯ ગા ૬)

અર્થાત—“નહિ કરનારા પણ આમા બંધાય છે, અને કરનારા
છુટી પણ જાય છે”

એટલે વ્યવહારમાં “પચ કહે તે પરમેશ્વર”ની સગતિ
 દેખાતી નથી. આખ-કાનના ભરોને પચને કામ હવાનું હોય તેમાં
 જોતાજો ન વાય, એ જ આશ્ચર્યની વાત બહુવી

ભૂઓ ! એક પચાતીયાનું દષ્ટાત સાલજો !

પચાતીયાનું દષ્ટાત

એક ગામમાં એક વૃદ્ધ ડોંગે વેપાર ધધે સુખી, ઘરના કામથી
 નિવૃત્ત હોઈ બપોરે ગાળવા ગામના ચોતરે જઈ બેસે, નવરાશના
 વખતનો લાલ લઈ ટોલ-ટપ્પા મા નાગ ખીજ તેમની ઉમરના
 બે-ચાર વૃદ્ધા સાથે લોચર્યા કરના ‘ચાલોને ! આપણે શ્વાણને
 સમજાવીએ’ એમ કરના લડાઈ-ઝઘડા ત્રસ જે આ ચાર-પાચ ધરડા
 ચોના સ્વત યએવા પચે સમજાવવાની આગવી તરકીબથી લોકોના
 માનમમાં માડ ધ્યાન મેળવે

જતે દડાડે આમખામના લોકો પહુ વગર પેમે ઝગડા પતાવવાની
 આ પચની કુશળતાનો લાલ લેવા માડયા ધીમે ધીમે પચાતીયા
 ડોંગાનું તે પચના પ્રમુખ તરીકે નામ ગવાવા લાગ્યું

પચાતીયા ડોસાની એક છોકરી નારા ઘરે પરણાવેલી, તેને એમ
 થયું કે-“મારા બાપે ઘરડે ઘડપણ આ શુ તોફાન સાથે લીધું,”
 એમ કે લીકરીએ જોયું કે વગર પૈસે પચ બની જગતમાં કીર્તિ દેવા
 વાના લોભે આજી બાજીના ગામડાના બે-ચાર ઝઘડા રોજ ચેઠના
 ઉબરે આવવા માગ્યા પહેલા જે નવરાશના વખતમાં વખત ગાળવા
 જે કામ હતું, તે તો આજે લઈ જઈ બની ડોસાને શાનિધી ખાવા ન
 દે ! રાત્રે દશ કે બાર વાગ્યા સુધી ઉઘવા પહુ ન દે અપૂરામાં પુરૂ
 પુરાવાના આધારે ફેસલો કરવામાં ઘણાના હક્કને ધક્કો પહોચતો
 એટલે ગાયા-જોટા અનેક દુસ્મનો ડોંગાના ઉજા થઈ ગયા

લિકરીએ આ જ બલભાથી બાપને ઉગારવા ઘણું સમજાવ્યો,
 પણ “આ તો ધનનું કામ છે !” “આમાં મારે કયા સ્વાધ” ?
 “હું એકલો કયા કડ ધું” “પાચ લેગા મગીને સિ રાર કરોને કગએ

છીએ,” “પંચ ત્યાં પરમેશ્વર” આપું બધું કહી પંચાતીયા ડાસાને પોતાની જાંબલ સારી લાગવા માંડી.

એટલે દિકરીએ પોતાના પિતાની બાકીની જાંબલી બરખાદ ન ભય તે દૃષ્ટિથી એક તરકટ ઉભું કર્યું !

છોકરીએ પોતાના સાસરેથી એક સુંદર કિંમતી હાર લાવી પોતાના બાપના ઘરે સંતાડી દીધો. પાછળથી છોકરીના સાસરીયા પક્ષવાળા તપાસ કરવા આવ્યા, ડાસાને કહે કે “હાર લાવો.” ડાસાએ કહ્યું કે “હાર કેવો ? ને વાત કેવી ?”

ખૂબ રામાયણ થઈ, થોડાક સમય પછી છોકરીએ પણ ખાનગીમાં કહ્યું કે “પિતાજી ! લાવોને પેલો હાર.” એટલે ડાસો તો છ છેડાઈ ગયો, છોકરીએ જાણીને ધમાલ કરી, સ્ત્રીચરિત્ર પ્રસાણે આવા-પીવાનું છોડી લાંઘવા બેઠી

ત્રણ દિવસ થયા પછી કુટુંબીઓ પંચાતીયા ડાસાને સમજાવવા લાગ્યા કે—“તમે આખા ગામની પંચાતો કરો છો અને આ શું ? તમારા ઘરમાં આવા ભવાડા ! છોકરીનું ધન શે પચશે ?” પણ ડાસો કહે કે—“મારી પાસે હોય તો આપું ને ! છોકરીને પૂછો પુરાવો—સાબિતી કઈ છે ?”

છેવટે પંચ ભેગુ થયું. શેઠ પાસે લખાવી લીધું કે “અમે કરીએ તે તમારે મંજૂર કરવું.” ડાસો કહે કે “હાર લીધો ન લીધો તે ભગવાન જાણે પણ હવે છોકરીની જાન બચાવવા તમે કરો તે મારે મંજૂર”

પછે “જે-તે વિચારી ૫૦ હજાર રોકડા હાર પેટે શેઠે દીકરીના સાસરીયા પક્ષને આપવા” એમ નક્કી કર્યું.

ફેંસલો થયા પછી દિકરીએ સંતાડેલો હાર જાહેર કરી “પોતાના પિતાની સાન ઠેકાણે લાવવા મેં આ કરેલ” એમ જાહેર કરી પોતાના બાપને “પંચ ત્યાં પરમેશ્વર” એ વાક્યની જામણા ટાળી.

આપણે મુદ્દાની વાત એ કે—“આવા આંખ-કાનના ભરોસે ચાલ-

નારા પચના વાક્યમા પરમેશ્વર ન ગ્હે, પણ ઉપર જણાવેલ અહિં સા આદિ પાચ જ્યા હોય ત્યા પરમેશ્વર હોય "

આવું જણાવનાર-શીખવનાર પ્રભુ મહાવીર પરમાત્માના જન્મને આજે ક યાવકરૂપે ઉજવવાનું છે

“ પચ ત્યા પરમેશ્વર ”નો બીજો અર્થ

“ પચ ત્યા પરમેશ્વર ” એ વાક્યનો બીજો અર્થ એ પણ થી શકે-કે “ પાચ પરમેશ્વી જ્યા હોય ત્યા ભગવાન થે, પચ પરમેશ્વીઓના સ્વરૂપની વિચારણા-આચારમા પરમેશ્વરનો વામ હોય છે ”

આવા સર્વોત્કૃષ્ટ પચ પરમેશ્વીના સ્વરૂપને જણાવનાર મહાપુરૂષ આપણા માટે પરમોપકારી શ્રી મહાવીર મહારાજ છે, તેથી તેમનો જન્મ દિવસ સર્વોત્કૃષ્ટ કદાચુક મારી ઉજવીએ છીએ

જન્મ કર્મજનિત છે ! છતાં પવિત્ર કેમ ?

પ્રશ્ન-જન્મ તો કર્મજનિત છે તેને તમે પવિત્ર કેમ માને છો ?

ઉત્તર-કાટો કાઢવા માટે મોન ખુચે તે પણ-ઉપગારી ગણાય !

શાથી ? તો કે કાટો કાઢે ને પગ બચાવે માટે, તેમ જન્મ ખરાબ થીજ છે સમાજ અશુચિમય છે, છતાં કર્મરૂપ કાટને કાઢવારૂપ ભગવાનનો જન્મ હોવાથી તે જન્મ વખાણવામા આવે છે

વળી ભગવાનનો જન્મ તે કાઈ સસારમા રખડાઉનો જન્મ ન સમજવો જેઓએ પૂર્વભવમા કાર્ડ પણ સુકૃત કર્યું નથી તેવાઓનો જન્મ તો જગતના જેવો જ છે પણ જે ભગવતે અનેક લેવોથી કર્મથી જાતને અને વિશ્વને બચાવવા આરાધનાની ઢાલ ધરેલી છે તેવા પુરૂષનો જન્મ હોવાથી ઉત્તમોત્તમ-જન્મ-માનેલો છે

ધર્મ ઢાલ સમાન છે

ધર્મની આરાધના તે કર્મ સત્તાના આક્રમણની આગળ ઢાલ રૂપ છે પણ કેના માટે જે કે તે કર્મને દુરમનરૂપે સમજે તવા તેને કટક રૂપ માને તેને માટે ઢાલરૂપ છે

લગવંતને તે હાલ કયાં મલી ?

નયસારની ઉદાત્ત ભાવના

તે ભવમા કાષ્ટ લેવા અટવી ગયા છે. તે વખતે ભોજન કરવા ખેસતાં વિચારે છે કે-“આવે વખતે કોઈ અતિથિ આવે તો દાન આપીને જમું-” આ ભાવના તે હાલરૂપ સમજવી. હજી સમકિત પામ્યા નથી છતાં આવી જે ઉત્તમ ભાવના થઈ. તે જ હાલરૂપ કહેવાય, ભવિન્યના ચેંગે માર્ગથી બૂલેલા સાધુઓ ત્યાં આવી ચડ્યા. ને તેમના ત્યાગ મુદ્રા જોઈને મિથ્યાત્વપણામાં પણ નયસારને તેમના ઉપર શુભ ભાવ આવ્યો. માટે ત્યાગ ઉપર ભાવ ન આવે તેની દશા કેવી રીતની ને કઈ કેટલીની હોય ? તે વિચારજો.

સાધુ ત્યાં આવ્યા તે વખતે નયસારે ગોચરી વહોરાવી સાધુ અન્ય સ્થળે જઈ આહાર કરવા ખેડા, તેવા વખતે નયસાર પ્રથમ જમીને પાછો તેમની પાસે આવ્યો. ને જગલમાં આવેલા મુનિને માર્ગે પહોંચાડવાની ભાવનાવાળો થયો. હજી સમકિત નથી પામ્યો છતાં આવા જે ભાવ થયા તે શુભ પગથીયું જ સમજવું.

જયતિની ઉજવણી અતિષ્ઠ છે

લગવાનના જન્મને જયતિરૂપે ચીનરનારાએ બહુ જ ખ્યાલ રાખ્યો જોઈએ. જયતિ એ સાધારણ શબ્દ છે, હુનિયાના સર્વ પ્રાણીઓના જન્મને જયતિરૂપ ગણાય, પણ આ લગવંતનો કડ્યાણુકનો દિવસ છે તેને અત્યારે જયતિરૂપે જે ફેરવી નાખેલ છે તે માટે ખાસ વિચારવા જેવું છે

કાગડો તથા માખી જેમ ખરાબ વસ્તુ ઉપર જ દૃષ્ટિ નાખે. તેમ આજના લેખકોએ લગવંતની ત્યાગદૃષ્ટિ ઉપર તો બિલકુલ નજર ન નાખતા મનકલ્પિત વાતો લગવાનના નામે જયતિની સભાઓમાં બાફે ગયે છે. એ ખરેખર શોચનીય છે.

નયસારના ભવમા પરમાત્મા મહાવીરપ્રભુએ સમકિત પ્રાપ્ત

કર્તુ' ન હતું, છતાં ત્યાગીઓ પ્રતિ ગુણાનુગમથી જ જીવન વિકાસને પાથે નાખ્યો.

પરમાત્મા મહાવીરના જન્મ દિન પ્રમળે આ મહત્ત્વની વાત ખાસ યાદ રાખવી જોઈએ.

નયસારની વિશિષ્ટતા

વળી નયસારે રસ્તો બૂલેલા મુનિઓને રસ્તે ચઢાવી પોતાની યોગ્યતાનો વધુ પરિચય આપ્યો, પરિણામે પોતે સમ્યક્ત્વને પામ્યા.

આ વાત પણ સમજુ-શાણુ માણસોએ પોતાની કર્તવ્ય નિષ્ઠાના વિકાસ માટે ખૂબ જ મમજવા જેવી છે.

મઠીચિના ભવની વિશિષ્ટતા

પછી મઠીચિના ભવમા આઘ તીર્થ કર પ્રભુ શ્રી નકપલદેવ ભગવતના સમવસરણની શોભા જોઈ ચારિત્ર લીધું, આ વાત પણ ખૂબ જ મમજવા જેવી છે. બાદ્ય માડબર પણ બાલ જીવોને ધર્મના પથે વાળનાર બને છે એ વાત આજે ધર્મ પ્રતિ સૂઝ ધરાવનારા ઓના માનસમા ઉતારવા માટે જરૂરી છે.

દીક્ષાની અડચિવાળો કુતર્ક

અહીં કેટલાક એવો તર્ક ઉઠાવે છે કે-“ દીક્ષા લાવથી લેવી જોઈએ, આવા બાદ્ય આડબરથી લોભાઇને દીક્ષા લેવી એ તો મોહગર્ભ વૈરાગ્ય કહેવાય ”

વર્તમાનકાળે કેટલાક લેખકો ગાસનમા થનારી દીક્ષાઓને અયોગ્ય ઠરાવવા એમ કહે છે કે-“ અત્યારની દીક્ષાઓ બધી દુ ખગર્ભ કે મોહગર્ભ વૈરાગ્યની છે ”

તેઓ એમ કહે છે કે-“ સમારનું કંઈ દુ ખ આવી પડે કે ચાલોને ! દીક્ષા લઇશું તો મળ્લ ડરવા મળશે, અગર વગર મમજ્યે લોક હેરીથી આને બધી દીક્ષાઓ થાય છે ”

માટે આજની દીક્ષાઓ દુ ખગર્ભ અને મોહગર્ભ વૈરાગ્યની બાણી.”

આવું બોલનારા-લખનારાઓ ખરેખર દુઃખગર્ભ વૈરાગ્યની સાચી વ્યાખ્યા જ સમજી શક્યા નથી.

દુઃખગર્ભ વૈરાગ્યની વ્યાખ્યા

જ્ઞાનીઓ તો કહે છે કે—

“સાંસારિક ધન-માલ-મિલકત કે કુટુંબીના દુઃખને દૂર કરવા પૂરતી દીક્ષા લેવાની વિચારણા તે દુઃખગર્ભવૈરાગ્ય, જેમાં કે આવી પડેલ દુઃખને દૂર કરવા પૂરતી જ વિચારણા હોય, વૈરાગ્યની પડી ન હોય, સસારી દુઃખ દૂર થાય કે તેવું અનુકૂળ વાતાવરણ મળે કે તુર્ત વૈરાગ્યનો રંગ ઉતારી દે. આ દુઃખગર્ભ વૈરાગ્ય કહેવાય.”

પણ દુઃખના નિમિત્તે વૈરાગ્ય જાગે અને આશ્રવદ્વારો બંધ કરી સંવર-ચારિત્રના માર્ગે પ્રયાણ થાય તે તો દુઃખ નિમિત્તક જ્ઞાન ગર્ભિત વૈરાગ્ય કહેવાય. નહીં તો એક તીર્થંકર પરમાત્માને જ નિર્નિમિત્તક સહજસિદ્ધ જ્ઞાનબળે વૈરાગ્ય થતો હોઈ બાકી બધા મહાપુરૂષોને કંઈ ન કંઈ બાહ્ય નિમિત્તને પામીને જ વૈરાગ્ય ઉપજે છે, તે બધા દુઃખ ગર્ભિત વૈરાગ્યમા વાલ્યા જાય ...પણ જ્ઞાનીઓએ તેવા મહાપુરૂષોના વૈરાગ્યને સનિમિત્તક જ્ઞાનગર્ભ વૈરાગ્ય કહેલ છે.

વૈરાગ્યની ભળતી વ્યાખ્યાથી આવતી આપત્તિઓ

જૂઓ ! ધત્તાજી “કહેવું તો ઘણું સોહિલું, પણ કરવું છે અતિ દોહ્યલું”ના ટોણાથી સ્નાન પીઠ પરથી તુર્ત કેશકલાપને વાળીને વૈરાગ્યના પથે વળ્યા !

શાલિભદ્રજી પણ “ક્ષણમાં કરે એ રાજીઓ, ક્ષણમાં કરે બેરાજીઓ” આદિ ભદ્રા માતાના વચનોથી શ્રેણિક મહારાજ માટે સાતમે માળથી છટકે આવવું પડ્યું અને “મારા માથે પણ નાથ” આદિ વિચારધારાથી વૈરાગ્યના રંગે ચઢી ગયા.

સગરચક્રી પણ અષ્ટાપદ મહાતીર્થની બાઈમાં ગંગાનદીનું પાણી વાળવાના પરિણામે એકી સાથે ૬૦ હજાર પુત્રોના મરણના હૈયુ હયમથાવી નાંખનારા સમાચાર સાંભળી ચારિત્રના પંથે વળ્યા.

મનકુમારચક્રી તો સિદ્ધાસન ઉપર પોતાના અપૂર્વ વૈભવ બતાવવાની ગરજે મદલરપૂર બની ભારેભાર રાગવૃત્તિ માથે બેઠેલ, પણ શરીરના રોમેરોમે ભયકર ૧૬ મહારોગો ઉપજ્યાની પ્રતીતિ થતા જ સીધા સિદ્ધામનથી ઉતરી સયમપથે ચઢી ગયા.

આવા આવા અનેક મહાપુરોહિત કંઈ ને કંઈ બાહ્ય નિમિત્તને પામીને જ વૈરાગ્યવાસિત બન્યા, તો કંઈ આ બધાને દુઃખગર્ભ વૈરાગ્યવાળા જ્ઞાનીઓએ કદા નથી અને કહેવાય પણ નહીં !

આણુસમભુઓનો દીક્ષા પ્રતિ અનાદગ

પણ ખૂબ જ વિચારણીય બાબત એ છે કે—“સત્સમયો ગૃહારમે, સમયો ગૃહમજ્જને” ઉક્તિ અનુસારે સુધરીના માગાને તોડનારા વાદગની જેમ હલકી મનોદશાવાળા આજના કેટલાક લેખકો સયમ-દીક્ષા લઈ શકતા નથી, અને લેનારાઓની અનુમોદનાના બદલે તેઓના નતકર્તાઓને પણ પિકૃત રીતે ચિતરવાનો બાલિશ પ્રયત્ન યદ્વા-તદ્વા સ્વચ્છદ્ર અધઃચરા મનકન્ધિત લખાણો લખી કરે છે,

ખરેખર ! મમભુ માણસોએ તો આવાઓની ભાવદયા ચિંતાવવી જોઈએ !

મઝીચિની દીક્ષાનો મર્મ

મૂળ વાત એ કે—પ્રભુ મહાવીરના આજના જન્મ દિવસે મઝીચિના ભવમા શ્રી તીર્થ કર પ્રભુની બાહ્ય સમૃદ્ધિ દેખીને પણ કરેલ દીક્ષાનો સ્વીકાર બાલભૂવોને ધર્મમા ચઢાવવા માટે બાહ્ય આડબરની પણ યોગ્ય રીતે ઉપયોગીતા સમજાવે છે !!!

એકદરે કોઈ પણ હેતુથી અનાદિકાલીન સસ્કારોના વમળમાથી નીકળીને આશ્રવનિરોધરૂપ સયમના પથે આવનાર પુણ્યાત્મા ભાગ્ય શાળી છે !

અભાગ્ય ભૂવો તો કદીપણ સુક્ષિતના મુખની ઇચ્છા સરખો પણ કરતા નથી, પૌદ્ગલિક રાગ તેઓમા પ્રબલ હોય છે છતાં તેઓના ચારિત્રને જ્ઞાનીઓએ દુઃખગર્ભ કે મોહગર્ભ જણાવ્યું નથી

ખરેખર ! આવા ઉત્તમ વિચારોની ગંધ સરખી પણ આપણામાં દેખાતી નથી !

વળી જુઓ ! પુણ્યવતી ત્રિશલા માતાને ગર્ભની સ્થિરતા અંગે મહા શોક ઉપજ્યો તેમાં યુત્ર પ્રેમની સાથે “ તણુ જગતના પ્રાણીઓનું હિત કરનાર મહાપુરુષ મારી દ્રુષ્ટે આવ્યા અને હું તેનું જતન ન કરી શકી ” એ વિચારણા મુખ્ય હતી. લૌકિક દષ્ટિ કરતાં લોકોત્તર વિચારધાગ ત્રિશલા માતાની આપણે સમજવા જેવી છે.

પ્રભુ મહાવીરના અભિગ્રહનું રહસ્ય

વળી પ્રભુ મહાવીરે ગર્ભમાં અભિગ્રહ લીધો તે પ્રસંગ પણ ખૂબ સમજવા જેવો છે.

મર્મ નહિ સમજનારા લોકો ભગવાનના અભિગ્રહના નામે માળાપની સેવાને દીક્ષા કરતાં પણ વધુ મહત્ત્વ આપી વર્તમાનકાળની થતી દીક્ષાઓને વગોવે છે.

વિચિત્ર અજ્ઞાન દશા

ખરેખર ! અજ્ઞાનદશાનું વિચિત્ર નાટક છે ! સંસારમાં રહેનારાઓ માટેની જે ફરજ છે તેને સંયમપથે જતારા માટે શી રીતે લાગુ કરી શકાય ?

એકડીના કલાસની ચોપડીઓ મેટ્રિકવાળાને શા ખપમાં આવે ? સંસારમાં રહેનારે પોતાના સઘળા સ્વાર્થોને ગોળું કરીને પણ માતા-પિતાની સેવા-ભક્તિને પ્રધાનતા આપવી જોઈએ ! પણ જ્યારે સંસારના ખંધનોથી મુક્ત બની સંયમના ઉચ્ચ પથે જવા તૈયાર થયેલા માટે પ્રભુના અભિગ્રહને આઠો ધરી માતા-પિતાની સેવાના નામે દીક્ષામાં અંતરાય ઉભો કરવો બુદ્ધિમાનને ઇજા નહિં !

ધારણા અને પરચઘનું અંતર

વળી પ્રભુ મહાવીરનો આ અભિગ્રહ છે તે ધારણા છે કે પરચઢખાણુ ?

પચ્ચક્ષ્ણાણ-હોય તો તે પાપવ્યાપારને રોકવાની આદર્શ ક્રિયા હોઈ અનુકરણીય હોય, પણ ધારણા તો વ્યક્તિગત અમુક સ્થિતિ ૩૫ હોય છે તેનું ઉદાહરણ લઈ સન્માર્ગમાં પ્રવૃત્તિનારને રોકી ન શકાય

જૂઓ ! ધારણા અને પચ્ચક્ષ્ણાણમાં કેટલું અંતર છે ?

એક રાત્રીની કુવરી હતી તેણે નિયમ લીધો કે છ માસ સુધી માસ ન ખાવું છતાં આગળ એવી પ્રતિજ્ઞા કરી કે-“ તે નિયમની મુદત પૂરી થાય, ત્યારે સર્વને બોળા કરી માસ રધાવી ખાવું ને ખવડાવવું ” આ પ્રમાણે નિયમ ઠરેલ બાબત આગળ ઉપર વધારે પ્રમાણમાં પાપરૂપ થવાની હોવાથી તેને શાસ્ત્રકારે પચ્ચક્ષ્ણાણ કીધું નથી

આ વાત શાસ્ત્રમાં અજ્ઞાનતાના દષ્ટાંતરૂપે જણાવવામાં આવી છે

અજ્ઞાન દષ્ટાંતુ દષ્ટાત

વળી એક બાણાવલીનું દષ્ટાંત આપે છે -

ચાર જણ છે ત્યાં સુધી બાણ ન ફેંકવું એવો નિયમ મનમાં ધારે ને તે પછી જો તેનો આદર ન કરવા માગતો હોય તો તો ને વાસ્તવિક પચ્ચક્ષ્ણાણ કહેવાય પણ પાઠો બીજાને બાણથી હણવાનું કાર્ય થાકુ રાખવું છે તેથી તે ખરા પચ્ચક્ષ્ણાણરૂપ ન જ કહેવાય

આ બંને દષ્ટાંત પચ્ચક્ષ્ણાણ લેવામાં અજ્ઞાનદર્શનાના જણવા, પણ ભગવતે તો નાનથી-માતાનું સ્વરૂપ જાણ્યું ને તે કારણ જાણવાથી અભિગ્રહ લીધો તેથી અજ્ઞાન દષ્ટિવાળાઓએ તેનું દષ્ટાંત લેવું, તે કોઈ રીતે બ્યાજબી ન ગણાય

અનુકરણ કેાનું કરાય ?

આ શ્રી સભૂતિવિજયજી મહારાજે જ્ઞાનદષ્ટિથી મધુસૂદનદ્રુણનું સ્વરૂપ જોઈને વેશ્યાને ત્યાં મોકલ્યા હતા તેથી, બીજાએ તેનું દષ્ટાંત લઈ કાઈ માધુને વેશ્યાને ત્યાં મોકલાય જ નહિ, કારણ કે તે-

ધર્મનું મહત્વ

(૨)

(પરમપૂજ્ય આગમોદ્ધારકે ધ્યાનસ્થ સ્વર્ગત પૂ. આચાર્યદેવ શ્રીમદ્ધ્યાનંદસાગરસૂરીશ્વરજીએ આ વ્યાખ્યાન વિ. સં. ૧૯૮૯ આગસ્ટ વદ ૬ સોમવારે ભાંડુપ (મુંબઈ)માં આપેલ. જે બહુ મહત્વનું છે, ટૂંકમાં ધર્મનું મહત્વ જણાવનાર હોય “આગમજ્યોત” ના વાચકોના હિતાર્થે અહીં આપવામાં આવે છે.)

ઘનદો ઘનાર્થિનાં ધર્મઃ, કામિનાં સર્વકામદઃ ।

ધર્મેણૈવાપવર્ગસ્ય, પારંપર્યેણ સાધકઃ ॥૧॥

જીવમાત્રની ઇચ્છાનું વર્ગીકરણ

શાસ્ત્રકાર મહારાજ લગવાન શ્રી હરિભદ્રસૂરિ ભવ્ય જીવોના ઉપકાર માટે ધર્મોપદેશ કરતાં ફરમાવે છે કે સંસારમાં ગ્રાહ્ય એકે દ્રિય, એકદ્રિય, તેકદ્રિય, ચૌરિદ્રિય કે પંચેદ્રિય હ્યો, નારકી, મનુષ્ય, દેવતા કે તિર્યચ્છ હ્યો, એ તમામ જીવોની ઇચ્છાનું વર્ગીકરણ કરીએ તો તેના ચાર વર્ગ (પ્રકાર) પડે છે. એ ચાર વર્ગના નામ (૧) ધર્મ (૨) અર્થ (૩) કામ અને (૪) મોક્ષ.

શાસ્ત્રકારો વસ્તુસ્વરૂપ હોય તેવું કહે, પણ એથી એવું કથન આચરણીય બને છે એમ નથી. આ ચાર વર્ગના કથનનો કેટલાક એવો અર્થ કરે છે કે આ ચારે વર્ગ સાધવા લાયક છે, પણ એમ નથી. શાસ્ત્રકારે આચરવાલાયક તરીકે એ વિભાગ દર્શાવ્યા નથી, પણ ઇચ્છાના પ્રકારોનું વર્ગીકરણ બતાવેલ છે. જેમ જીવો એકે દ્રિ, એકદ્રિય, તેકદ્રિય, ચૌરિદ્રિય તથા પંચેદ્રિય એમ પાંચ જાતિના કહ્યા, એ ઉપરથી એમ નથી ઠરતું કે એકેદ્રિયથી લઈ ચૌરિદ્રિ સુધીમાં પણ જવું જ, જીવોની જાતિ છે તે માત્ર બતાવી, જાતિના વિભાગ બતાવ્યા તેથી પાંચે જાતિ સાધ્ય છે એમ ગણાય નહિ.

તે રીતે ઇચ્છાના વર્ગના વિભાગ કહ્યા માટે દરેક વર્ગ સાધવા લાયક છે એમ નથી જેમ જાતિ એ જીવો (ઇન્દ્રિયવાળા જીવો)નું માત્ર વર્ગીકરણ છે સસાગી જીવોમા પાચ જાત સિવાય છઠ્ઠી મળે નહિ, તેમ સર્વ જીવોની ઇચ્છાનું વર્ગીકરણ કરવામા આવે તો તેના ચાર વિભાગ જ પડે છે પાચમો વિભાગ જગતમા નથી

(૧) કેટલાક બાહ્ય સુખના સાધનો તરફ વળગેલા હોય

(૨) કેટલાક બાહ્યસુખમા વળગેલા હોય

(૩) કેટલાક આત્મીયસુખના સાધનમા વળગેલા હોય

(૪) કેટલાક આત્મીયસુખ અનુભવનારા હોય

આ ચાર વર્ગ સિવાય પાચમો વર્ગ છેજ નહિ

પૈમાની કિમત પણ બાહ્ય સુખના માધન તરીકે છે

જગતમા સુખ બે જ પ્રકારના યાતો આત્મીય સુખ, કાતો બાહ્યસુખ, માધના એ બેની જ, પૈસાને પૈસા તરીકે કાઢ લેતુ નથી પણ બાહ્ય સુખના સાધન તરીકે જ લે છે પૈસાથી સુખના સાધન મેળવી શકાય છે એમ ધારી એને સમજાય છે જે જાતિને પૈસા એ સુખનું માધન હોતુ નથી તે જાતિ તેના તરફ (પૈમા તરફ) ગગ રાખતી નથી દેખીએ છીએ કે મોનૈયાનો હગલો પડ્યો હોય, અરે નરા હીરા પાચર્યા હોય છતા ત્યા પશુ (જાનવર)ને ઉભુ રાખીએ તો ત્યા પેગાળ અને પોહરો કરે ! કારણ કે એને એ સુખનું સાધન ગણતુ નથી

અરે ! નાના ઝોકશને પણ પૈસો એ સુખનું સાધન હજી સીધું લાગ્યું (સમજાયું) નથી કારણ કે એની પામે જો રૂપીયો અને લાડવો (બને) ધરો તો એ પહેલા લાડવાને પકડે છે પૈસાની કિમત શા ઉપર ? સુખના સાધનની કિમત ઉપર ! જેનાથી જેવા સુખના સાધન મળે તે ઉપર તેની કિમત છે રૂપીયાથી અમુક ચીજ શેર પ્રમાણમા મળતી હોય તો રૂપીયો મોંઘો અને અમ્છેર મળે તો રૂપીયો મોંઘો

દુનિયામાં કહેવત પણ છે કે, ‘દમડે ઊંટ પણ દમડો કયાં?’ બાહ્ય પદાર્થોનાં સાધન ઉપર જ રૂપીયાની કિંમત છે. મકાન, વાડી, ધન, હાટ વિગેરે મેળવવા રૂપીયા દેવાય છે. રૂપીયાનો મોહ બાહ્ય-સુખને મેળવવા બાહ્યસુખનાં સાધનોને મેળવવા માટે કરવામાં આવે છે.

બાહ્યસુખનું આડકતરી રીતે સાધન રૂપીયો છે. જનવર અગર નાનાં ઇન્દ્રિયાંને રૂપીયો એ સુખનું સાધન નથી પણ બાહ્ય પદાર્થ જ એને માટે સુખનું સાધન છે. એક બાબુ રૂપીયો મૂકે અને બીજી બાબુ લાડવો મૂકે, લાડવાની કિંમત જો કે આનો છે જ્યારે રૂપીયાની કિંમત સોળ આના છે, પણ ઇન્દ્રિયું તો સોળ આનાવાળા રૂપીયાની દરકાર નહિ કરી લાડવાને જ ઉપાડે છે: રૂપીયાને કાને કે નાકે અડાડીએ તો કાંઈ સુખ મળતું નથી. પાંચે ઇન્દ્રિયોને સુખ આપનારાં સાધનો (પદાર્થો) મેળવવાનું સાધન (આડકતરું સાધન દૂરનું સાધન) રૂપીયો છે. નાનાં ઇન્દ્રિયાં તથા પશુ આડકતરા સાધનમાં જતા નથી, સીધા સાધનમાં જાય છે. એટલે તત્ત્વ એ નક્કી થયું કે બાહ્ય સુખનું સાધન તે અર્થ.

અર્થ અને કામ એ લૌકિક પુરૂષાર્થ છે.

બાહ્ય સુખનાં સાધનો, ગ્રાહ્ય સીધાં હો કે આડકતરાં હો પણ તે તમામનો અર્થવર્ગમાં સમાવેશ થાય છે, એ અર્થવર્ગ સાધ્ય નથી. હવે બાહ્યસુખનો ભોગવટો તે કામવર્ગ છે. જગતના બધા જીવો શામાં મથી રહ્યા છે? કેવલ બાહ્ય સુખો મેળવવા અને તે માટે તેનાં સાધનો મેળવવા મથી રહ્યા છે. અર્થ અને કામ આ બે વર્ગ-આ બે પુરૂષાર્થ-લૌકિક છે, પણ તે સાધ્ય નથી. અનાદિ કાલથી બાહ્ય-સુખો અને તેના સાધનો તો વારંવાર પારાવાર મેળવ્યાં અને મૂક્યાં: કયા ભવમાં નથી મેળવ્યાં? ને નથી મૂક્યાં?

ઇન્દ્રિયાસકતો મોક્ષને ન સમજી શકે

આત્માનું સુખ અને તેનાં સાધનો, આ બે વર્ગો આ જીવે મેળવ્યા નથી. આત્મીય સુખનો ભોગવટો તે મોક્ષ અને તે મેળવી

આપનાર સાધન તે ધર્મ ધર્મ શબ્દ જગતમા પ્રિય છે પણ ધર્મ કહેવો કેને ? આત્મીય સુખનો વાસ્તવિક આનંદ મોક્ષમા છે.

કેાઈ એમ કહી દે કે-મોક્ષનું સુખ સમજવું શી રીતે ? જે ચીજ જેની ખુદિના એવ જહાર હોય તેથી તે ચીજ નથી એમ જો કહી દે, તેથી તે વસ્તુ નથી એમ ન કહી શકાય

જેમ કે “આખરમા સુખ શું ?” એમ નાના છોકરાને પૂછીયે તો ઉત્તર દેશે ? નહિ જ ! કેમ કે એને હજી આખરની કિમત સમજવાની વાર છે, નાનું બાળક આખરમા સુખ નથી એમ કહે-માને, તો શું અમજદાર માણસ પણ એમ માનવા તૈયાર થાય ? ના ! સમજદાર તો આખરની ખાતર દના થઈ જવા તૈયાર હોય છે ! જેમ બચ્ચુ માત્ર ખાવા-પીવામા સુખ માને, આખરમા નહિ, તેમ આપણે પણ માત્ર પાત્ર ઇન્દ્રિયોમા જ સુખ સમજીએ છીએ, એટલે આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપ (મોક્ષ)મા સુખ કેવી રીતે સમજી શકીએ ! આ પાત્ર ઠાઠા (ઇન્દ્રિયો) દ્વારા મોક્ષ સમજાય શી રીતે ?

મૂખાને અઠ્ઠલ મોટી ન લાગે, પણ ભેસ મોટી લાગે !

એક શેઠે પોતાના છોકરાને શાક લેવા મોકલ્યો, છોકરા મૂખા હતો, એવો મૂખા કે જ્યાં શાક લેવા ગયો ત્યાં શાક કે ટોપડો હતો છે કે નહિ ? એ પણ ન જોયું અને કોઈ દુકાને જઈ ઉભો અને શાક માગ્યું, પેલા દુકાનદારે કહ્યું કે-“ભાઈ ! અહીં તો અછવ મળે છે” પેલાએ જણ્યું કે-એ પણ શાક હશે ! એટલે કહ્યું કે-“વાડ ! અછલ આપો !” એમ કહી શેઠના મૂખા છોકરાએ દુકાન અને પૈસા આપ્યા, એટલે દુકાનદારે અછવ સલજાવી કે “જે જણુ લદતા હોય ત્યાં ઉભા ન રહેવું” પેલા છોકરાએ આવીને બાપને વાત કરી, એટલે બાપે દુકાનદાર પાસે જઈ ઝઘડો કર્યો અને પેમા પાછા માગ્યા, દુકાનદારે અછલ પાછી માગી અર્થાત્ લદતા હોય ત્યાં છોકરાને ઉભા રાખવાની કખૂવાત માગી શેઠે તે કખૂચું અને પૈસા પાછા મેળવ્યા

એક વખત ત્યાંનો રાજા બહાર ગયો હતો, પાછળથી બે રાણીઓ લઢી, તે વખતે શેઠનો છોકરો ત્યાં બિભો હતો, રાજા આવ્યો એટલે બે રાણીઓની લઢાઈનો ફેંસલો કરતી વખતે પૂછ્યું કે—“કોઈ સાક્ષી છે તમારો!” એટલે રાણીઓએ પેલા મૂર્ખ શ્રેષ્ઠિપુત્રનું નામ આપ્યું. રાજાનું તેડું શેઠ પાસે ગયું, એટલે શેઠ ગલરાયો ફરી પેલા અક્કલના વેપારી પાસે ગયો કે ‘આ વાન તો આમ બની છે’ એટલે અક્કલના વેપારીએ શેઠની સાથે રાજા પાસે જઈ કહ્યું—“મહારાજા! શેઠનો પુત્ર તો અણસમજી છે! તેના પર ભરૂંસો શો? અને પૂછો કે અક્કલ બડી કે લે મ્હા!” રાજાએ પૂછ્યું તો મૂર્ખ શ્રેષ્ઠિપુત્રે કહ્યું કે “લેંસ મોટી કે જે દૂધ તો આપે ખાવા” આ ઉપરથી રાજાએ શેઠના છોકરાને અક્કલ વગરનો જાણી છોડી મુક્યાં, એટલે કે—મૂર્ખ શ્રેષ્ઠિપુત્રને અક્કલની કિંમત ન હોતી.

નાના છોકરાને લાડવાની કિંમત છે, આબરૂની નથી, આપણે પણ ઇંદ્રિયે ના આનંદમા જ જીવતી પૂરી કરી આનંદ માણીએ છીએ, એટલે “હું કોણ” એ સવાલ જ સૂઝતો નથી,

જ્યાં “પોતે કોણ છે?” એનું જ જવાબ નથી ત્યાં પોતે કયી સ્થિતિમા હતો? કે પોતાનું શું થશે? વગેરે વિચાર તો આવે જ ક્યાંથી?

કિંમતી તે કે જે મેળવીને મેલવું ન પડે

આત્મીય સુખ સમજે તો તેને મેળવવાની ઇચ્છા થાય ઇચ્છા થાય તો તેના સાધનો જાણે અને તે મેળવવા ઉદ્યમ કરે, ખસ’ આ ઉદ્યમનું જ નામ ધર્મ! અને ધર્મની સાધનાથી મળતું જે ફળ તે મોક્ષ!

બાહ્ય સુખ અને તેના સાધનો દરેક ભવમાં મેળવ્યા, જેમાં લાખો વર્ષની મોટી ઉંમર હતી તેમાં પણ સંસારી પદાર્થો ઘણા મેળવ્યા, પારાવાર મેળવ્યા, વારંવાર મેળવ્યા, પણ મેળવી મેળવીને આખરે મહેલ્યા! આ કંમ અનાદિથી ચાલુ છે!

મેળવીને મહેલવુ પડે તેને કિંમતી કોણ ગણે ? મૂળ !

કિંમતી તે કે જે મેળવીને મહેલવુ ન પડે ! ધર્મ અને મોક્ષ મેળવ્યા પછી મહેલવા પડતા નથી !

સમારી દષ્ટિએ પણ ધર્મનું મહત્ત્વ

યદ્યપિ વાસ્તવિક દષ્ટિએ ધર્મ આટલો બધો જરૂરી છે ! છતાં “કુકડીનું મોઢો પતી” એ જેવત મુજબ, દુનિયામાં રાચેલા માથેલા છવે એકદમ સસારના પદાર્થોનો રાગ છોડવા તૈયાર ન થાય, તેવા એના ભલા માટે જણાવ્યું કે ધન વિગેરે પણ મળવાનો આધાર ધર્મ ઉપર છે. ધર્મની આરાધના નહિ કરે તો આખી છઠ્ઠી પરિવ્રમ ઉઠાવવા ઝતાયે ધન નહિ મળે, અને ધર્મની આરાધના કરનારને આપોઆપ આવી મળશે જન્મતા જ જેને રાજ્ય મળે છે તે કયા મહેનત કરવા ગયો હતો ? કહો કે ધર્મ જ એને એ મેળવી આપે છે. સુખની ઈચ્છાવાળાને મવં પ્રકારના સુખ દેનાર તે ધર્મ જ છે. મોક્ષને સાધનાર હોય તો તે ધર્મ જ છે. પરપરાએ મોક્ષ સિદ્ધ કરી આપનાર ધર્મ જ છે.

આ રીતે યથાર્થ સ્વરૂપ સમજી લેજો ધર્મમાં ઉદ્યમ કરશે તેઓ આ ભવ પરભવ કન્યાણી પરપરા પામી છેલ્લે મોક્ષ સુખને પામશે સિદ્ધના શાશ્વત સ્થાનમાં વિરાજમાન થશે.”

જ્ઞાનનું જોખમ !!!

સમર્થ ચેત ન સસ્કારે,

માયિ જ્ઞાન મયાવદમ્ ।

જ્ઞાન જો ચોતાના સસ્કાર ન ઉપજાવે
(માત્ર શાબ્દિક રહે) તો તે જ્ઞાન બિધ્યમા
જોખમી બને છે

—પૂ આગમો શ્રી રચિત સૂક્તસત્રદુર્ભાષી

ક જ ન્મ ની ભ યં ઠ ર તા ક

(૩)

[આ વ્યાખ્યાન વિ. સં. ૧૯૮૯ પૌષ મુદ ૬ મોમવારે મુંબઈ લાલબાગ (ભૂલેશ્વર) જૈન ઉપાશ્રયમાં પૂ. આગમોના તલસ્પર્શી વ્યાખ્યાતા ધ્યાનસ્થ સ્વર્ગત પૂ. આગમોદ્ધારક આચાર્ય દેવે આપેલ. ખૂબ જ મહત્ત્વનું આ વ્યાખ્યાન આરાધકોને આરાધનામાં પ્રેરણાદાયી છે, તેથી “ આગમજ્યોત ”ના પાઠકોના હિતાર્થે અહીં આપવામાં આવે છે]

પ્રાતઃ પઠં ગુણસ્થાનં, મવદુર્ગાન્નિલુપ્તમ્ ।

લોકસંસ્થારતો ન સ્યાન્મુનિલોકોત્તરસ્થિતિઃ ॥

રખડવાની ઇચ્છા નહિં છતાં રખડપટ્ટી કેમ ?

વિશ્વવંદ્ય વીર વિભુના શાસનને શોભાવનાર સમગ્ર શાસ્ત્રવેત્તા શાસન સંરક્ષક ન્યાયાચાર્ય મહોપાધ્યાય શ્રીમદ્દયશોવિજયજી મહારાજજી જ્ઞાનસાર અષ્ટકની રચના કરતાં સૂચવે છે આ જીવ અનાદિ કાળથી સંસારમાં રખડે છે. રખડવાનું મન નથી છતાં કેમ રખડે છે ? એ કારણની વિચારણા કરતા શાસ્ત્રકાર સમજાવે છે કે જીવ પોતે પોતાને ઓળખતો નથી, તેથી તે રખડે છે. માણસ જ્ઞાનભૂલેલી હાલતમાં જ રખડે છે, જ્ઞાન-ભાન ઠેકાણે આવી જાય, આપણે આત્મા અજ્ઞાનવશ સંસ્કારોની ગૂચમાં એવો જકડાઈ ગયો છે કે પોતાનું મૌલિક સ્વરૂપ સમજવાની તક જ તેને મળતી નથી, કદાચ મળે તો તેનો લાભ લઈ શકતો નથી

શોચનીય દશા

આ સ્થિતિમા શોચનીય ખીના એ બને છે કે-આપણે આત્મા સરખી રીતે જીવન વીતાવવાના બદલે જે તે ભ્રમણાઓમાં નાહક શક્તિ વેડફી નાખે છે

જેમકે-જૂઓ ! નરકગતિમા રહેલ આત્મા વળવાનું કંઈ નથી !
છતાં પરમાધામીની સામે થાય છે ! સાગવાની એટલા કરે છે ! યાવત
અવાહનીય મરણની પણ આહવા કરે છે

નારકીને મરણની ઇચ્છા કેમ ?

દેવ તથા મનુષ્યને જેમ આયુષ્ય વધારે તેમ તેને સુખની મામશ્રી
વધારે મળવાની પણ નારકી તથા તિર્યચને જેમ આયુષ્ય વધારે
તેમ હુ ખ વધારે અનુભવવાનું છે નારકીના જીવોને પરસ્પરની, દ્વેષની
તથા પરમાધામીની એવી ત્રણે પીડા હોય છે ને તેથી તેને ' જ્યારે
મરૂ ? ' એવી ભાવના થયા કરે છે તિર્યચને મરવાની ભાવના થતી
નથી નરકનું સ્થાન એ પરમ હુ ખનું સ્થાન છે ત્યાંથી મરીને એથી
વધારે હુ ખમા ઉપજવાનું બીજું કોઈ સ્થાન જ નથી નારકી મરીને
નારકી થતો જ નથી આથી ' અહિંથી મરૂ તો છુદુ ' એ ભાવના
થાય એ બનવા ભેગ છે મનુષ્ય કે તિર્યચ મરે એટલે હુ ખથી
છૂટે એમ નથી એને માટે તો હુ ખના ગજ પણ તૈયાર છે મરીને
ઓછા હુ ખવાળા સ્થાનમા જાય એવો નિયમ નથી, જ્યારે નારકી
માટે તો ચોક્કસ છે કે ત્યાંથી છૂટે એટલે ઓછા હુ ખવાળા સ્થાનમા
જ જાય

આ સ્થિતિ વિચારીએ તો લાખા આયુષ્યવાળો નારકી મારવાની
ઇચ્છા શાથી કરે છે તે સહજ સમજાય તેમ છે નારકી પોતાનું
આયુષ્ય પણ પ્રતિકૂલતાએ ભોગવે છે ત્યાં મરવાના માધનો મળે,
તેવી સ્થિતિ આવી જાય, છેલ્લય, લેલય, વિધાય, ચીરાય, તગાય,
છતાયે એ (નારકી) મરી શકતો નથી મરવાની ઇચ્છા થાય છતાં
મરી પણ શકતો નથી અર્થાત્ એના આયુષ્યનો ભોગવટો કેટલો અનિષ્ટ
છે, કેટલો પ્રતિદુષ્ટ છે તે વિચારો ! મનુષ્ય તથા તિર્યચને ગમે
તેટલું હુ ખ હોય, છતાંયે જો મરણનો સંભવ દેખે તો એ ઉચો
નીચો થાય છે

મનુષ્ય તથા તિર્યચ હુ ખને ખમેડવા ઇચ્છે છે, પણ મરણને ઇચ્છતા

નથી. તિર્યંચની ગતિ તથા આનુપૂર્વી અશુભ છતાં, પ્રતિકૂળ છતાં આયુષ્યના ભોગવટા તેને અનુકૂળાઈ કાળુ કે તિર્યંચા સ્વાભાવિક, કૃત્રિમ કે સાંયોગિક દુઃખોથી પીડાયેલા હમેશાં હોતા નથી, માટે તેમને જીવવાની અભિલાષા હોય છે. જ્યારે નારકીના છવો હમેશાં પીડાથી જ ગ્રેસાયેલા હોય છે એટલે એમને જીવવાનું પણ હોતું નથી. આથી જ તિર્યંચના આયુષ્યને પુણ્યમાં માનવું પડે છે.

ખરી રીતે તો કીડીથી માડીને ઇંદ્ર પર્યંત, એકેન્દ્રિયથી પંચેન્દ્રિય પર્યંતના દરેક જીવો મરણથી ડરે છે.

દેવતાઓ પણ મરણથી ડરડરે છે !

દેવતાઓ પણ મરણથી ડોડા ડરતા નથી ! છ ખંડનો માલિક ચક્રવર્તી, એમ દેખે કે આ તમામ શ્રીમંતાઇથી, આવા વિપુલ વૈભવથી પોતાને છ મહિના બાદ પદપ્રપ્ત કરવામાં આવશે તો એના હૃદયમાં શું થાય ? આ રીતે દેવતાઇ વિમાનોના તથા સ્વર્ગીય સાઘળીના સ્વામી દેવો છ મહીના અગાઉથી પોતાનું વ્યવન દેખે ત્યારે એને ઓછી વેદના થાય ?

શાસ્ત્રકાર કહે છે કે ઔદારિકશરીરવાળાથી એ વેદના ક્ષણભર પણ સહન થઇ શકે નહિ. એ તો દેવતાઓને વૈક્રિય શરીર છે, વજ્રઋષલનારાગ્યસંઘયણ જેવું સામર્થ્ય છે. માટે આવી અતિ કઠણ-જનક પરિસ્થિતિમાં પણ તે દેવતાઓ જીવી શકે છે.

જગતમાં કોઈ આખરૂદાર માણસ પર જીવું કલંક આવેલ હોય અને તેને માણસ પડે કે તેવો જ નિર્ણય જાહેર થશે તો તેની દશા કેવી થાય છે ? હાટકેઈલ થઈ જાય છે ! દેવતાઓ પણ પોતાની ભવિષ્યની ભયંકર હાલત નજરોનજર દેખે છે, પણ એમને ઔદારિકશરીરવાળાની જેમ હાડકાંનું હાડપીંજર કે માંસના લોચા નથી કે જેથી હાટકેઈલ થાય ! ન નિવારી શકાય તેવી કઠણદશામાં પણ છ મહીના તેઓ જીવન નભાવે છે, તે વૈક્રિય શરીર તથા વજ્રઋષલનારાગ્યસંઘયણ સામર્થ્યને જેવા લીધે જ !

ખરી ગટર કંઈ ?

એક મનુષ્ય સુદર શણગાર સજીને બેઠો હોય, ચોમેર સુગંધ મહેકી રહી હોય, સમીર (વાયુ) પણ સુગંધી હોય ત્યાં એને માલમ પડે કે પોતાને કોઈ આવીને ગળચીમાથી પકડીને માઢથી અને માથેથી વિદ્રામા ખોમી ઘાલશે તથા તે વખતે પોતે કાંઈ કરી શકે તેમ નથી તો તેના કાળજમા શું થાય તે વિચારો ! ! !

દેવતા પોતાનું સ્થવન દેખે છે ત્યારે બરાબર આ મિથિતિ અનુભવે છે આ નિરછાલોક તો દેવતાઓના હિસાબે પૂજેપૂરી ગટર છે અરે ! તમારી દુન્યવી ગટરના ગંધ તો પા કે અરધો માઇલ સુધી જાય જ્યારે આ તીરછાલોકની દુર્ગંધ તો (આ ગટરની દુર્ગંધ તો) ચારસે-પાચને લેજન સુધી ઉછળે છે દેવતાઓને મરીને આવવાનું કયા ? આ પેટમા ! વોહી-માસથી ભરપૂર સ્થાનમા, દુર્ગંધ ફેલાવતી ગટરનું ઉત્પત્તિ સ્થાન તો આ યત્ર (જઠર) જ છે ને ! બાકને પાણી પાઓ તો રસ થાય પણ આને પાણી પાઓ તેનો પેશાબ થાય છે ! આમા સુરમા સુદર તથા પવિત્ર અનાજ નાખો તેની વિદ્રા થાય છે, તથા મનોહર પણ પાણી નાખે તેનો પેશાબ થાય છે ! જો આ શરીરથી આમ ન થતું હોત તો ગટર જેવી વસ્તુ જ દુનિયામા હોત નહિ

મારી ચીજને પણ દુર્ગંધમય બનાવનાર કોણ ?

અનાજ વગર ચલાવી શકાય, પાણી વગર ન ચાલે એમ કહેવાય છે તે અનાજની અપેક્ષાએ ખરૂં છે, છતાંયે તેના વગર પણ કલાકોના કલાકો તથા દિવસો સુધી ચલાવી શકાય, પણ હવા વગર થોડો વખત પણ ચાલી શકે તેમ નથી તેવી હવાને ઝેરી કરનારી પણ આ નળી, આ લુગળી જ (જઠર) છે મનુષ્ય તથા જાનવરો લે છે શુદ્ધ હવા પણ કાઢે છે કંઈ ? ઝેરી ! અને એથી જ નાના મગાનમા વધારે પ્રાણીને પૂર્યા હોય તો અન્યોન્યના ઝેરી શ્વાસથી ઘણાઓ મરણ પામે

કલકત્તાની કાળીકોટડીનો ઐતિહાસિક દાખલો મુખ-
સિદ્ધ છે. ત્યાં દોઢએ તલવાર ચલાવી નર્મી કે ગોળીઓ મારી
નથી. મોટી સંખ્યા તે નાની જગ્યામાં ગોંધાવાધી ઝેરી હવાધી તે
ગોંધાયેલા માણસો મરણ પામ્યા હતા. ત્યારે શુદ્ધ હવા કાઢવી
એટલે શું થયું ? સંઘરવું સોનું અને કાઢવો કાચ ! એ બધું પાણી
લઈને પેશાબ કરવો, અનાજ લઈને વિષ્ટા કરવી તથા શુદ્ધ હવા
લઈને હવાને પણ ઝેરી બનાવવી એ તમામ જ્ઞાના પ્રભાવે ? આ
નળીના પ્રભાવે ! જેમ નદી આગળ ગમે તેટલી મોટી પણ મૂળ ક્યાં ?
પર્વતમાં ! તેમ ગમે તેવી મોટી ગટગટું મૂળ આ નળી છે. આવી
ગટરમાં પોતાને ગોંધાવું પડશે એવું પ્રત્યક્ષ દેખનાર અને સુગંધમય
સ્થાનમાં રહેનાર દેવતાને ભયંકર વેદના થાય એમાં નવાઈ શી ?
દેવોની ચ્યવનપૂર્વની ત્રીજ વેદનાનું રહસ્ય

દેવતાઓને અંધારું ખોળ્યું (શોધ્યું) પણ જડતું નથી. રત્નમય
વિમાનોના ઝગઝગાટમાં અંધારું હોય ક્યાંથી ? એમને પણ અંધા-
રાની જરૂર પડે ત્યારે અસંખ્યાન યોજન દૂર ભય ત્યારે તમસ્કા-
યમાં જ ફક્ત અંધારું હોઈ શકે. આશ્ચર્યભરી શંકા ઘશે કે દેવતા-
ઓને વળી અંધારાનું કામ શું ?

જેમ જગતમાં ઉત્તમતા જેઓમાં ઉત્તમતા રૂપે પરિ-
ણમી હોય તેને અધમસ્થાનોની ગરજ કદી હોતી નથી
પણ ઉત્તમતા જેઓમાં અધમતા રૂપે પરિણમી હોય
તેઓને અધમસ્થાનો તથા અધમ પદાર્થોની ગરજ ઉભી
થાય છે, તેમ જ દેવતાઓ માટે પણ સમજી લેવું :

દેવતાઓ બધા દાનતના ચોકખા હોય તેવું સ્વપ્નેય સમજશો
નહિ. જેવી ધમાધમ અહીં છે તેવી ત્યાંયે છે. ત્યાંયે બીજાની ચીજો
તથા દેવીઓ વિગેરેની ઉઠાઉગીરી ચાલુ છે. એવા ઉઠાઉગીરો સ્વર્ગ-
સૃષ્ટિમાયે છે. મધ્યાહ્નનો સૂર્ય તપતો હોય ત્યારે, એવા અજવાળા
વખતે પણ ચોરોને, બદમાશોને ભોયરામા તથા શુદ્ધ ગોતવાં જ

પડે છે, તેવી રીતે દેવાને પણ બીજાની ચીજ અગર દેવી ઉઠાવીને જવું હોય તો બંધ કયા ? વિમાનોનો પ્રકાશ તો સૂર્યથીએ અધિક છે

ગુડાગીરી કરનારા એવા દેવતાઓ અસંખ્ય યોજન દૂર તમસ્કાયમા બંધ છે અહીં તો ચોરી વિગેરે રાત્રે, સધ્યાકાલે એકલદોકલ માણસ હોય ત્યારે અથવા રાત્રના રક્ષણની બહારના સંયોગોમા થાય છે ત્યારે દેવલોકમા તો બરસલામાથી ખુદ ઇંદ્રની ચીજે ઉઠાવી જનાર પડ્યા છે !

એક વખત ઇંદ્ર સલામા વિરાજમાન છે તેમનો ઉપયોગ મૃત્યુ લોકમા જતા ત્યાની કાંઈક આશ્ચર્યમય ઘટનાથી મસ્તક ધ્રુણાવે છે, તે વખતે શિશુનનથી પડી ગયેલો સુકુટ પાસેનો દેવતા લઇને નાસી જાય છે ઇંદ્ર વજ્રથી એને મારે છે, સુકુટ પાછો મેળવે છે

આ વાતથી કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે આવી દુષ્કૃતમા હિંમત વાળા દેવો દેવલોકમા પણ છે આવા દેવાને તમસ્કાયના અધારાનો આશ્રય ગોતવો પડે છે તમસ્કાયનું અધાર એવું ગાઢ છે કે જ્યાં અવધિજ્ઞાનનો ઉપયોગ પણ સુખકેલ થઇ જાય છે હવે એ તમસ્કાયમા રહેલું અધાર પણ જેને ગરજ હોય તેણે અસંખ્યાત જોજન દોડીને જવું પડે છે આથી સ્વર્ગમા અધાર શોધ્યું પણ જડતું નથી એ વાત બરાબર છે

પર્યોપમ તથા સાગરોપમના આયુધવાળા દેવો કે જેઓએ અધારાને જોયું જ નથી, તેઓ જ્યારે આની અધારકોટડીમા પોતાને ઉપજવાનું તથા સવાનવ માસ રહેતું પડશે એમ જાણે ત્યારે તેમને શું થાય એ વિચારો ! વળી આવી ગટરમા, આવી અધાર કોટડીમા, આટલો વખત રહેવાનું પણ કેવી રીતે ? રહેવાનું નહિ પણ લટકવાનું ! ઉધે માથે લટકવાનું ! ! ! ઝેર ખાધેલા મનુષ્યને કે ડુબેલાને ઉધે માથે લટકાવે છે તે જોયું છે ! માત્ર અરધો કલાક લટકાવે તેમા શી દશા થાય ? પહેલા ઉલટીઓ થાય, પછી આંતરડા તથા આંખો બહાર નિકળી જાય તિર્થ યોના ગર્ભસ્થાન તો

તીરછાં રહેવાય તેવાં છે જ્યારે મનુષ્યોને તો ગર્ભમાં ઉંઘે માથે જ લટકવું પડે છે.

એટલે જ શાસ્ત્રકારો ફરમાવે છે કે—

તં સુરવિમાણચિમ્બં, ચિત્તિય ચવણં ચ દેવલાગાયો ।

અદ્વલિયં ચિય દિયયં, સયસકરં જં ણ ફદ્દે ॥

અર્થ—તે સુર દેવવિમાનના વિભવને ચીંતવીને અને દેવલોહથી સ્થવવાનું દેખીને ખરેખર અતિ-બલિષ્ઠ એવું હૃદય છે કે જે સેંકડો ટુકડા થઇને ફાટતું નથી.

ભાવાર્થ—દેવતાઇ ઠકુરાઇ, પારાવાર રિદ્ધિ સમૃદ્ધિવાળા દેવો પોતાની આવી કંઈક દશા, પોતાનું નિંદ્ય ભાવિ નજરે નિહાળે છે છતાં એનું કાળજી સેંકડો કટકા થઈ ફાટી જતું નથી, વળગીયે કંઈક એવી વેદનાથી મનુષ્ય તો જીવી પણ શકે નહિ !

મરણથી ડરતું એ માર્ગ-ભૂલેલાની દશા છે.

એકે દ્રિયથી પચેદ્રિય પર્યંતના તમામ પ્રાણી મરણથી ડરે છે. દેવો પણ ડરે છે, ધરધરે છે ! આપણે પહેલાં જોઈ ગયા કે નારકી મરણને બહાણું ગણે છે, પણ તેય મરણરૂપે નહિ પરમાધામી કૃત, ક્ષેત્રજન્ય તથા પરસ્પરથી ઉત્પન્ન દુઃખ એવું છે કે ખસેડયું ખસતું જ નથી, માટે મરણને ઇચ્છે છે, પણ એ જીવોને ય મરણ મરણ રૂપે (સ્વરૂપે) બહાણું નથી. દરેક ગતિમાં એક પણ જાતિમાં મરણથી ડર્યા વગરનો જીવ નથી, આ વાત સિદ્ધ થાય છે.

નારકી પણ દુઃખથી ત્રાસીને જીમાજીમ કરે છે કે ‘અમને કોઈ બચાવો !’ શાસ્ત્રકાર કહે છે કે “ માર્ગ-ભૂલેલા આત્માઓની આ દશા છે કે મરણથી ડરવું ! ” જે મનુષ્ય આવળીઆ વાવતાં વિચાર ન કરે અને કાંટાથી કપે તે મૂર્ખશિરોમણિ નહીં એ તો બીજું શું કહેવાય ?

જન્મ એ આવળીયાનું વાવવું છે. અને મરણ એ કાંટા છે. જન્મરૂપી આવળીયા તો વાળ્યે જ જવા અને મરણ રૂપી કાંટાથી ડરવું એ મૂર્ખાઈની પરકાષ્ટ છે.

અનાદિકાલથી આ જીવ રખડે છે તેનું કારણ એ જ છે કે તે મરણથી ડરે છે પણ જન્મથી ડરતો નથી અથવા પિપર્યા ત તે જન્મથી ડર્યો જ નથી મરણથી ડગનારો માર્ગ ભુલેલો છે જ, જ્યારે જન્મથી ડરનારો માર્ગ પર આવેલો છે

ઓરજીવ મરણ

શાસ્ત્રકારે ઓરજીવ મરણ તથા શોક મરણ એમ બે પ્રકારના કહ્યા, પણ જન્મ બે પ્રકારના કહ્યા નથી

એક કોટિધ્વજને પોતાની કલકતાની મોટી પેઢીનો કબજો લેવાના મુબઇમા મમાચાર મળે તો તે પાઘડી તોરા પહેરીને, તિલક કરીને, નાળીયેર લઈ હૃષીલેર કલકત્તે જવા નીકળે પણ ડાળા કામોના (શુન્દાના) બદલામા કોટના હુકમની રૂઝમે કારાગારમા જવા માટે આવેલ વોરટ મારદત કલકત્તે જતું પડે તો તે માણસ અહીંની પેઢી પરથી કંઈ રીતે ઉતરે? હાજા ગજડી જાય, માત્રો ઢીલા ધાય, વચ્ચે અબ્યવસ્થિત ધાય, જાને માનભાન પણ ભૂલી જાય !

તેવી જ રીતે મરણના પણ બે પ્રકાર છે, પોતાના કરેલ મત્કૃત્યોના બદલામા મળનાર મદ્ગતિ માટેનું મરણ તે ઓરજીવ મરણ છે, જ્યાં કલુપિત જીવનથી થતા પરિણામોથી દુર્ગતિમા ધકેલા માણસનું મરણ તે શોક મરણ છે,

શાસ્ત્રકારે જન્મની વિધિ બતાવી નથી, પણ મરણ મુધારવાની વિધિ બતાવી છે દુષ્કૃત્યની નિ દા, સુકૃત્યોની અનુમોદના, અઢાર પાપસ્થાનકોની આલોચના, અનગન, તથા ચાર રાસણનું અગીકરણ એ રીતે મરણ મુધારવાની વિધિ બતાવી છે

વિશુદ્ધ જીવનવાગાને મરણ પણ મહોત્સવ રૂપ બને છે, શ્રદ્ધા-વાળા (મમકિતી), શ્રદ્ધાપૂર્વક (નિર્વાહ પૂગતા પાપ બાદ કરી બાકીના) પાપને તજનાર દેગવિરતિ તથા શ્રદ્ધા-પૂર્વક (નિર્વાહ થાઓ કે ન થાઓ પણ) પાપ માવને તજ-

નાર સર્વ વિરતિ, આ ત્રણે પુણ્યાત્માઓ મરણને ઉત્સવરૂપ માણી શકે છે, કેમ કે સમક્રિતી દેશવિરતિ, તથા સર્વ-વિરતિ પોતાની દેવલોકાદિ સદ્ગતિ નિશ્ચિત જોઈ શકે છે.

ત્યાં કાચ છોડી કનકને મેળવવાનું હોય ત્યાં દીલગીરી કેને થાય ? કોઈને જ નહિ. હાડકાનું હાડપીંજર, વિદ્યાની શુભ, મૃત્યુની કોથળી રૂપ આ ઔદારિક શરીર છોડી દિવ્ય શરીર, ઋદ્ધિ. સમૃદ્ધિ મેળવી આપનાર મરણને શોકમરણ કોણ માને ? કોઈ જ નહિ ! એ ઉત્સવ મરણ જ મનાય !

આજ વાત સિદ્ધાંતાનુસાર વિચારીએ ! સમક્રિતી. દેશવિરતિ તથા સર્વવિરતિ હવે વૈમાનિક વિના ખીલે જતો નથી. પહેલાં આયુધ્ય બાંધ્યુ હોય તે વાત ભુત્તી છે. હવે વૈમાનિકમાં જનારની ભાવના મરતી વખતે કેવી હોય ? જેની શુભ દેશ્યા હોય તે જ ત્યાં જઈ શકે, પણ મરતાંયે, ઘરફ, બાટલો. ડાકટર વિગેરેની ખૂમરાણુ કરનારને વૈમાનિક વિમાન રેહું નથી પડ્યું કે તરત મળી જાય ! મરણ સુધારવાની વિધિ આટલા માટે જ છે !

સમક્રિતી, દેશવિરતિ તથા સર્વવિરતિ મરણ વખતે પણ ચાર શરણને જ અંગીકાર કરે છે, મરણથી ડરતો નથી પુણ્યાત્મા માટે મરણ ઉત્સવ રૂપ છે, એને તો ચઢીયાતા સ્થાને જવાનું હોવાથી પાધડી તોરા પહેરીને, તિલક કરીને, શ્રીફળ લેઈને હૃષીકેર જવા જેવું છે.

મહાપુરુષોનો જન્મ ઉત્સવરૂપ ખરો કે નહિ ?

કદાચ કોઈ એમ કહે કે—“જન્મના પણ બે પ્રકાર છે, કેમ કે શ્રી તીર્થંકર દેવોનો જન્મ તો ઉત્સવરૂપ છે ને !”

શંકાકારની વાત ખરી છે ! પણ શ્રી તીર્થંકર પ્રભુનો જન્મ જગત માટે ઉત્સવ રૂપ છે, પણ તેમની પોતાની દૃષ્ટિએ તો તે જન્મ પણ કર્મની શુભામી જ છે ! અવશિષ્ટ કર્મોની પરાધીનતા જ છે !

અને મરણ પણ મરનાર માટે ઉત્સવરૂપ બને છે, આરાધકો માટે

નહિ ! એટલે જન્મનાર વ્યક્તિને જેમ જન્મ ઉત્સવરૂપ નવી તેમ મરનાર, વ્યક્તિ માટે ઉત્સવરૂપ મરણ આગધકો માટે શોક રૂપ જ બને છે

તેથી મરણનો ભય નકામો છે ।

હાથો કોણ ?

હાથો તો તે કહેવાય કે મૂળમરણને જ દૂર કરે ! જગતના ઇતિ હામમા જન્મ્યા વગર કોઈ મર્યું છે ? મર્યા પછી નહીં જન્મનારા તો અનંતા થઈ ગયા,

તેથી મરણનો ડર નકામો છે, ડર તો જન્મ નો જ રાખવો ઘટે !
ગળાડપટ્ટીનું ખડક કાગળ

આ છુપ્પ અનાદિથી સસારમા રખડે છે તેનું ખરૂં કારણ “જન્મથી ડર ઉપજ્યો નથી” એ છે ખરેખર “જન્મથી ડર્યા નહિ અને મરણથી ડર્યા વિના ન રહ્યો” આ કારણે જ ભવ જમણુ આડુ રહ્યું છે

કોઈ કહાગ એમ કહે કે-મરણ તો સલામતશામા થાય છે એટલે તેનો ડર લાગે એ વાસ્તવિક છે, પણ જન્મ તો અભોધ અવસ્થામાં થાય છે, તેનો ડર સી રીતે લાગે ?

પણ ખરી વાત એ છે કે—

નાસ્તિકો પગલવ, પુનર્જન્મ માનતા નથી આપણે તો આસ્તિક હોઈ અનાદિથી આત્મની જન્મ-મરણની પરપરાની જેમ હવે પછી થનારા જન્મોની પરપરાથી તો ડર ઉપજી શકે ને ?

તેથી “જન્મ જેટલો ભય કર છે તેટલું મરણ ભય કર નથી” એમ ગમજી જન્મ પાગ્યા પછી વિગિહ ધર્મકરણી દ્વારા નવા જન્મને ઉપજાવનાર કર્મની સત્તાને નમ્રગી પાડવાનો અત્ પ્રયત્ન કરનાર પુણ્યાત્મા આ જન્મનો સફળતા કળી ઉત્તરાત્તર મનમ માગા પામી અવિચલ અગ્યાગ્રાધ શાશ્વત પરમપદનો પ્રાપ્તિ કરશે ”

જણાય, પણ તે બધાનો આધાર તેનું મૂળ છે, કે જે બહાર જણાતું નથી થડ, ડાળી, તથા પાંદડાંના પ્રમાણ ઉપરથી જમીનમાં દટાયેલું, આડનું મૂળ કેટલું ઉડું ગયું છે તે પણ સમજી શકીએ છીએ. અનુમાન કરી શકીએ છીએ, તેમ આત્મામાં રહેલો ધર્મ થડ, ડાળાં વિગેરેની જેમ બહાર દેખાતાં ચિન્હોથી જાણી શકાય તેમ છે.

શ્રીમાન હરિભદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજશ્રી-ડાળાં પાંખડા વિગેરે દ્વારા ધર્મ તપાસવાનું, (આત્મામાં ધર્મ છે કે નહિ તે નિહાળવાનું) કહે છે તે ડાળાં, પાંખડાં કયાં ? ઔદાર્ય દાક્ષિણ્ય વિગેરે; વાસનાની પ્રબલતા

આ જગતમાં અનાદિકાલથી આ આત્માને ‘ અહિંથી લઉં કે તહિંથી લઉં ’ એવો સંસ્કાર પડેલો છે. એ ત્રણ વર્ષનું બચ્ચું હાથમાં રૂપીઓ લઈ માલ લેવા જાય તોયે તેને કોઈ આપે નહિં છતાં તેના હાથમાંથી રૂપીઓ લ્યો તો ખરા !! એ રૂપીઓ છોડાવવો રહેલો નથી; ઘણા મુશ્કેલ છે. રૂપીઆ માટે (રૂપીઓ ન છોડવા માટે) વહુરા ભરે, બચકાં ભરે, પગ પછાડે, ચીસો નાંખે; બધુંયે કરે પણ રૂપીઓ છોડે નહિ; હા ! રોતા રોતાં થાકે, કે ઉઘી જાય પછી રૂપીઓ કે ઢખુ જે હોય તે એના હાથમાંથી લઈ લ્યો તેનું તેને ભાન નથી, જગ્યા પછી તે રૂપીઆ કે પૈસાને સંભારતું પણ નથી. બાલ્યવયમાં રૂપીઓ છુટતો નથી એટલે કે એવા તીવ્ર લોભના અનાદિ સંસ્કારનો પ્રત્યક્ષ પ્રભાવ છે.

ધર્મનું પહેલું ચિન્હ ! ઔદાર્ય !

હવે ‘ લ ’ ની જગ્યાએ ‘ દ ’ મૂકોઃ અર્થાત્ ‘ લઉં ’ ને સ્થાને ‘ દઉં ’ એટલે લેવાના બદલે દેવાના આવી ભાવનાથી ભરપૂર બનો, લેવા દેવાના કાટલા બુદ્ધિ રાખવાનું કાર્ય મનુષ્યોને ન શોભે ? સંસ્કાર થાય, વધે કે જાગે તો માનો એમાં કલ્યાણ. ધર્મનો એ પ્રથમ અંકુરો.

દેવાની ભાવનામાં કલ્યાણની બુદ્ધિ કેટલી ? એ બુદ્ધિનું

જેટલું પ્રમાણુ તેટલો ધર્મ દેવાની ભાવનાને બદલે લેવાનું તથા સધરવાનું મન તેટલી કલ્યાણ બુદ્ધિ ઓછી, તેટલો ધર્મ ઓછો ઔદાર્ય ધર્મનું પહેલું ચિન્હ કેમ ?

દેવામા કલ્યાણ બુદ્ધિ માને, પછી દે પોતાની શક્તિ પ્રમાણે દાનને ધર્મનું ચિન્હ ન કહ્યું પણ ઔદાર્યને ચિન્હ કહ્યું કારણ કે દેવાનો આધાર તો શક્તિ પર અવલભેલો છે ઔદાર્યની ભાવના છતાં પ્રવૃત્તિ બધાની સરખી થવી મુશ્કેલ છે, તેમજ જગતમા બધા કાર્યમા બધાની તેવી ભાવનાવાળાની બુદ્ધિ સરખી ચાલે તેમ નથી થણા છોકરાને માળાપ દોરીને, રાવડાવીને, ટાગાટોળી કઢીને નિશાળે લઇ જાય છે રમત છોડવી પડે છે તે છોડવાને આકડૂ લાગે છે તેવી રીતે આ છવને સ્વાર્થ છોડવો અને પરમાર્થ આગળ કરવો તે પણ થણું જ આડડ લાગે છે

દાક્ષિણ્ય આદિ ધર્મના ચાર ચિન્હોની માર્મિકતા

છોકરા નિશાળે માળાપના કહેવાને અંગે જાય છે તેમ ધર્મના તમામ રસ્તા આપણે સમજી ગયા હોઇએ એવું બને નહિ, પહેલ પહેલા આપણે અજ્ઞાન હોઇએ તો કઇ રીતિએ ધર્મ કરવો ? છતાં મર્મિષ્ટોના કહેવાથી ધર્મ કરાય, ધર્મની પ્રેરણા આપનારા સામે ધર્મ કરવાનું ના કહેતા મનમા મકોચ થાય તેનું નામ દાક્ષિણ્ય આ જેઓમા હોય તેઓમા ધણુંનું બીજું ચિન્હ અમજવું

દાક્ષિણ્ય સાડ અને ખોદું બેય કામ કગલે પાટાશીએ ખોટા દમારેજ લખ્યો હોય ત્યાં ચરમ કે લાલચ ખાતર શાખ કતાય તે ધર્મનું ચિન્હ નથી, પણ દાક્ષિણ્ય શબ્દનો દુરુપયોગ ન થાય માટે આગળ જણાવે છે કે ધર્મનું ત્રીજું ચિન્હ પાપનુગુપ્તમા છે

આ ત્રીજા ચિન્હવાળો આત્મા, જ્યાં પાપ જાણે, મમજે કે સાબળે કે તરત તેની, તે માર્ગની નિંદા કરે અનાદિના અજ્ઞાનથી થયેલા પાપને પણ શ્રી તીથ કરદેવની વાણી અનુસાર, તે પાપની નિંદા કરવા પૂર્વક દૂર કરી શકીએ છીએ, ધર્મના ત્રીજા લક્ષણવાળો આત્મા

પાપનાં કોઈ પણ કાર્યને મન, વચન, કાયાથી અનુમોદે નહિ અને પાપકાર્યોની ત્રિવિધ ત્રિવિધ નિંદા કરે.

બાહ્ય સ્નાન જેમ શરીર પરના કચરા સાથે કસ્તુરીના વિલેપનને પણ ઘોઈ નાખે છે, તેમ અજ્ઞાની જીવ પાપ પુણ્યની બેંચણી ન કરી શકવાના કારણે પાપને પુણ્ય તથા પુણ્યને પાપ કહી પાપની નિંદા કરતાં પુણ્યની નિંદા પણ કરી દે, કારણ કે નિર્મલ બોધ નથી: માટે ધર્મનું ચોથું ચિન્હ નિર્મલબોધ છે. નિર્મલબોધ જેને થાય તે આત્મા પુણ્યને પુણ્ય, પાપને પાપ, આશ્રવને આશ્રવ, બંધનને બંધન, ભવકારણને ભવકારણ તરીકે વસ્તુને યથાર્થ સ્વરૂપે સમજી શકે છે. નિર્મલ બોધમાં કોઈની સાક્ષી લેવી પડે તેમ નથી. આત્મામાં ધર્મ થયો છે કે નહિ તે જાણવાનાં, તેની સિદ્ધિનાં, પ્રતીતિનાં આ ચિન્હો છે, આ ચિન્હ તરફ દિલ ન લાગતું હોય તો આત્મામાં ધર્મ થયો નથી એમ સમજવું.

ધર્મનું પાંચમું ચિન્હ ‘લોકપ્રિયપણું’ છે. પણ એ ચિન્હ નિયમવાળું નથી, એટલે ત્યાં ‘પ્રાયઃ’ શબ્દ મૂક્યો અર્થાત્ એ ચિન્હ ઘણા લાગે હોય વિવેકી મનુષ્યને, તે વહાલો જ લાગે આવા સુદર સમાન ગુણવાળાને દેખી તેવા ગુણવાળા સજ્જનો રાજ થાય માટે ધર્મનાં ચાર ચિન્હ ધરાવનારો પ્રાયઃ લોકપ્રિય હોય એટલે ઘણું કરીને ત્યાં પાંચમું ચિન્હ પણ હોય.

જો આત્મામાં પૂર્વે કથન કરેલા આ પાંચ ચિન્હો પોતામાં જણાય તો સમજવું કે:-આત્મામાં ધર્મની અસર થયેલી છે. કારણ કે આ ધર્મ પ્રતીતિ કરવાનું માપકે યંત્ર છે.

આ રીતે ધર્મનાં ચિન્હ જાણી, ધર્મને ટકાવવા, વધારવા શુભ ઉદ્યમ કરશે તે આલવ પરલવ કલ્યાણની પરંપરા પામી છેલ્લે મોક્ષના શાશ્વત સુખને વિષે વિરાજમાન થશે. ...”

સા મા યિ ક નુ ર હ સ્ય

(૫)

(વિ મ ૧૯૯૧મા બ્રમનગર મુકામે શેઠશ્રી પત્રાલાલ ઉમા ભાઈના પ્રમુખપણા નીચે લરાએલ શ્રી દેશવિરતિ ધર્મારાધક સમાજના છઠા અવિવેશન પ્રસંગે કા મુ ૧૩ સોમવારે બપોરે સામૂહિક સામાયિકના કાર્યક્રમ વખતે રાા વાગે સામાયિક લીધા પછા ઉપસ્થિત વિશાળ ધર્મપ્રેમી જનતાને આગમોદ્ધારક ધ્યાનસ્થ સ્વર્ગત આચાર્યશ્રીએ જે હૃદયગમ મગળ ઉદ્બોધન કરેલ, તે વ્યાખ્યાન યોગ્ય સુધારા માથે અક્ષરશઃ અહી આપવામા આવે છે

આ વ્યાખ્યાનના સારભૂત અવતરણની મૂળ કોપી (પૂ આગમોદ્ધારકશ્રીની અવિરત સેવા અને ઉપાસનામા જીવન જેમણે મોપી લીધેલ તે મહામના ઉદારચરિત પૂ મુનિરત્ન શ્રી ગુણુમાગરજીમં પાસેથી મળી છે)

સર્વ પાપના ત્યાગની મહત્તા

શ્રી હેમચ દ્રમ્યૂરીશ્વરજી મહારાજ યોગગામ્ત્રમા અણુ પ્રતોનું નિરૂપણ કરી (તણ) ગુણપ્રતોનું નિરૂપણ કરે છે

અણુપ્રત લેનારે મનુષ્ય સર્વથા પાપથી વિરમવા તૈયાર થયેલો હોય છે ભલે પાવનમા યોછાશ હોય! એમા એમ ન કહેવાય કે એ તો ગૃહસ્થ છે! એને સર્વપાપ વર્જવાનુ શી રીતે શક્ય બને!

ઉપદેશકનીએ ફરજ છે કે-દુનિયાના સર્વપાપોથી છુવાનુ જ કહે, પણ સ્મૃત્તુલ્લિસૂચક 'બ્રાહ્મણો ન દમ્ભવ્યો' આવું ન કહે, કેમકે-આ વાક્ય ઉપધાત-દોષવાળુ છે તેમા બ્રાહ્મણની હિસાનો નિષેધ છે, પરંતુ તે વાક્યથી ઇતરવર્ણની હિસાની અનુમતિ છે તે રીતે જો ઉપદેશક સર્વ પાપનો નિષેધ ન કરે તો તે પાપનો પક્ષકાર બને,

તેથી સર્વપાપોનો નિરોધ ઉપદેશક માટે જરૂરી છે. જીવને સમ્યક્ત્વ પામતી વખતે એવી ભાવના હોય કે “કોઈપણ જીવ પાપ ન કરે” અને તેનું જ ખરું નામ મંત્રી ભાવના છે ‘મા કાર્પીત્ કોડપિ પાપાનિ’ અને તે જ પહેલો પાપો છે.

“આ સર્વ પાપ છે અને સર્વ પાપ વર્જવા લાયક છે.” તેવું ન માને ત્યાં સુધી તે માણસ સમકિતના ઘરમાં નથી. “છોડી શ્રદાય કે નહિ” તે વાત બાજુએ છે. પરંતુ સર્વજ્ઞ મહારાજાએ કહેલા પાપને પાપ તરીકે બાજુવા જ નેહાયે.

શુભ્રતો એટલે ?

મોક્ષની સડક ઉપર ચાર ચોકી છે. અનંતાનુબંધી આદિ ચાર કપાયો તે ચાર ચોકી છે તેમાં દેશવિરતિ બીજી ચોકી પછી આવે છે.

પાપના ભયંકર ભાગથી ‘પાછું’ હાલું તે દશવિરતિ છે સ્થાવર અને ત્રસ બન્નેની હિસામાં પ્રાણનો વિયોગ થાય છે. પણ એકિન્દ્રિયને ચાર પ્રાણ, બે ઇન્દ્રિયને છ પ્રાણ હોય છે. તેથી ત્રસની હિસા ભયંકર ગણેલી છે, માટે ભયંકર પાપની પ્રવૃત્તિમાં પ્રયત્ન થવો ન નેહાયે.

દેશવિરતિવાળાએ સ્થાવરની હિસા કરવી નેહાયે, એમ કહે તો સમકિત નથી, પરંતુ કરવી પડે અને તેના માટે છૂટી રાખેલી હોય તો તેમા સંકોચ કરવો અને તેવા સંકોચ કરવાને માટે શુભ્રતો છે, જે પાપ છુટું રાખ્યું છે, પ્રતિજ્ઞાથી તેનો સંકોચ થતો રહે, માટે શુભ્રતો છે પરંતુ તેનું ધ્યેય તો સર્વપાપ પરિકારનું જ હોય. શક્તિ અગર વીર્યોદ્ધિસાસના અભાવે અગર તો સામગ્રીની ખામીના અંગે પાપમાં પ્રવૃત્તિ કરવી પડે

શિક્ષાત્વતો એટલે ?

શિક્ષાત્વતો-સર્વત્યાગની તૈયારી માટે પ્રતિજ્ઞાઓ કરવી તે શિક્ષાત્વત છે

સામાયિક એ શિક્ષાવ્રત છે

સ્નાત્ર, સામાયિક, તથા પૌષ્ઠ ઘેર પણ થાય છે તો આ દેશ વિરતિના અધિવેશનમા એકઠા થઇને સામુદાયિક આ સામાયિક કળ્વાનું પ્રયોજન શું ? તમારા સમેલનમા સામાયિકના એવા સસ્કારો પડવા બેઠયે કે બાર મહિના સુધી તેની અખી રહે ! શુદ્ધ સામાયિક કરવા કરવા માટે જ આ પ્રવૃત્તિ છે, એવા સસ્કારો ખીલવવા માટેનો જ આ પ્રયાસ છે

જૈન શાળાઓની પ્રવૃત્તિ કેવળ સૂત્રો ભણાવવાની છે પરંતુ ક્રિયાહીન છે ત્યાનો ટાઈમ પણ એવો કે આવશ્યકના ટાઈમ જ ભણાવવાનો ટાઈમ ! ક્રિયા પૂર્વક સૂત્રોનો ઉપયોગ કરાવવાની જરૂર છે, ક્રિયા વગરના સૂત્રો ભણાવાય છે, તો પરિણામે શૂન્ય આવે છે, માટે તમારી સસ્થાએ ક્રિયા અને જ્ઞાન બન્નેનો પ્રચાર કરવાની જરૂર છે સૂત્રોચ્ચાર પણ શુદ્ધ, અર્થનો પણ ખ્યાલ અને ક્રિયામા પ્રવર્તન આદિ કરવાની જરૂર છે

ક્રિયાના સૂત્રો ક્રિયાના અભિનય પૂર્વકના નહોતો તો તે વ્યવસ્થિત ફલ નથી આપતા, તમારા મેઝબરો ઘરે અવારનવાર સામાયિક કરનારા તો હશે જ પરંતુ સૂત્ર અને ક્રિયા બન્ને ધ્યાન રાખી પ્રવૃત્તિ કરવાના આ પ્રયત્નો છે, તમારા અધિવેશનના પહેલા દિવસનો કાર્યક્રમ પણ સક્રિયતા જણાવવા માટે જ છે પૌષ્ઠ, દેવભક્તિ તે પણ ક્રિયાના જ અંગ છે

સમતા માત્રનું નામ સામાયિક નથી પરંતુ આર્ત અને રૌદ્રધ્યાનો છોડીને બે ઘડી સમતા કે જે તેનું નામ સામાયિક છે

આર્તધ્યાન,

(૧) ઇષ્ટ વિષયોની પ્રાપ્તિ કરવાની ધારણા તે આર્તધ્યાન છે

(૨) અનિષ્ટ વિષયોને ખસેડવાની વિચારશ્રેણી તે પણ આર્તધ્યાન છે

- (૩) શરીરને વેદના મટાડવાના વિચારો તે પણ આર્તધ્યાન છે.
 (૪) ભવાંતરમાં ઉપરની ત્રણ વસ્તુ માટેની વિચારણા તે પણ આર્તધ્યાન છે.

ઉપરના ચારેમાંથી એક પણ વિચાર ન હોય અને સમતા રહે તેનું જ નામ સામાયિક છે.

રૌદ્ર ધ્યાન

- (૧) હિંસાના જે કાંઈ પણ વિચારો તે રૌદ્રધ્યાન છે.
 (૨) મિલકતનું રક્ષણ અને તેના પ્રયત્નો તે પણ રૌદ્રધ્યાન છે.
 સામાયિકમાં જે જે પાપવાળી ક્રિયા હોય તેને છોડી દે.

ઉત્તમ અને અધમને સરખા ગણવા તેનું નામ સમતા નથી. પરંતુ પૌદ્ગલિક પદાર્થોથી થતા રાગદ્વેષથી છુટો થાય તેનું નામ ખરી સમતા છે.

ઝવેરભાઈ (બુહારીવાળા) - ગૌતમસ્વામીજીને ભગવત તરફ કેવો રાગ હતો ?

ઉત્તર - ગૌતમસ્વામીજીને ભક્તિરાગ સાથે રનેહરાગ પણ હતો, તીર્થંકર-પણાના અંગે ભક્તિરાગ અને પૂર્વભવોના અંગે રનેહરાગ.

ઝવેરભાઈ (બુહારીવાળા) - તે ધ્યાન કેવું કહેવાય ?

ઉત્તર - મિશ્ર ધ્યાન ગણી શકાય.

રાગદ્વેષ રહિતપણું સર્વથા તેરમા શુણસ્થાનકે લેવાય છે, સામાયિકની ગણતરી પાંચમા શુણસ્થાનકથી કહેવાય છે. અતિચાર સહિતનું પણ સામાયિક હોઈ શકે પરંતુ તે દોષવાળું છે. તે ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ.

ભક્તિ પૂર્વકનો રાગદ્વેષનો ત્યાગ મોક્ષને લાવનાર છે, ભક્તિરાગનો સ્વભાવ કર્મને કાઢી આપોઆપ નીકળી જવાનો છે.

તેથી સામાયિક અગેની આજની પ્રવૃત્તિ વિવેક બુદ્ધિપૂર્વક આપણા અતરાત્માને જગાડે અને દુર્ધ્યાનથી મુક્તિ મેળવી સમતાના અનુપમ દિવ્યસુખનો હૃદયગમ અનુભવની પદ્ધતિપૂર્વક આવી ધર્મક્રિયાની આચરણથી પ્રાપ્ત કરવા સહુ કટિબદ્ધ થાઓએજ.

॥ સર્વત્ર સર્વે ગુણિનો ભવન્તુ ॥

(આ વિભાગમાં આગમવાચનાદાતા, બહુશ્રુત, ગીતાધર્મપુગવ, ધ્યાનસ્થસ્વર્ગત પૂ આગમોદ્ધારકશ્રીએ તત્વાનુસારી સૂક્ષ્મ પ્રતિભા બળે ચિંતન-મનનની પ્રસાદી રૂપે જે ટૂંકા લેખો કે નિબંધો રૂપે સાર બૂન, અર્થગભીર, તાર્ત્વિક સામગ્રીથી ભરપૂર સાહિત્ય લખેલું છે, તેમાંથી ઉપયોગી વિષયો ચૂંટીને આપવામાં આવે છે)

મક્તામરં સ્તોત્રની શ્લોક સંખ્યા ૪૪ કે ૪૮ ?

ગુરુત્થ પૂર્ણ ગવેષણા

જૈન જગતમાં નવસ્મરણમાં શ્રી મક્તામર સ્તોત્ર અર્થ ગભીરતા, પ્રભાવકતા અને માત્રિક શક્તિના પ્રભાવ આદિથી ખૂબ જ પ્રખ્યાત છે, પણ તેમાં દિગંબર પરપરામાં ૪૮ શ્લોકો હોઈ ઘણાને એમ જિજ્ઞાસા થાય છે કે-મક્તામરં સ્તોત્રના કાવ્યોની સંખ્યા ૪૪ કે ૪૮ ? પણ ખરી રીતે શુદ્ધગમથી નીચેની વાત વિચારવી જરૂરી છે

મક્તામરં સ્તોત્ર કરતા કલ્યાણમદિરં સ્તોત્ર પ્રાચીન છે, એ વાત સર્વામાન્ય છે, અને કલ્યાણમદિરંના કાવ્યો સુમાલીશ છે એમાં કોઈનો મતભેદ નથી તો તે કલ્યાણમદિરંના અનુકરણથી પાદ્યથી રચાએલા મક્તામરં સ્તોત્રમાં પણ સુમાલીશ કાવ્ય હોય એ વધારે સ્પષ્ટિત છે

વળી જેઓ ૪૮ અડતાળીશ કાવ્યો માને છે તેઓ પણ ૨૮મામાં અશોકવૃક્ષનું ૨૯મામાં સિંહાસનનું ૩૦મામાં આમરનું ૩૧મામાં છત્રનું વર્ણન માનીને ૩૨મામાં કમલોનું વર્ણન માને છે.

અર્થાત્ જો પ્રાતિહાર્ય લેવા હોત, તો ૨૮મા કાવ્યમાં અશોક વૃક્ષનું વર્ણન કર્યા પછી સુરપુષ્પવૃષ્ટિ અને દિવ્યધ્વનિ નામના પ્રાતિહાર્યનું વર્ણન છોડી દેત નહિ, અને આમરના પ્રાતિહાર્યનું વર્ણન (શ્લો. ૩૦) કરવા પહેલાં સિંહાસન પ્રાતિહાર્યનું (શ્લો. ૨૯) વર્ણન કરત નહિ, તથા સિંહાસન અને આમરનું વર્ણન કર્યા પછી ભામંડલ અને હુહંભિનાં પ્રાતિહાર્યોને છોડીને છત્ર નામનું પ્રાતિહાર્ય કે જે છેલ્લા પ્રાતિહાર્ય તરીકે છે તેનું વર્ણન (શ્લો. ૩૧) કરત નહિ, એટલું જ નહિ, પણ દેશના દેવા પધારતી વખતે વિનેશ્વર મહારાજના ચરણકમલની નીચે દેવતાઓ જે પદ્મની સ્થાપના કરે છે, તેનું વર્ણન, તે પ્રાતિહાર્ય ન હોવાથી પ્રાતિહાર્યના વિભાગમાં કરત નહિ.

કેમકે પ્રાતિહાર્યની સંખ્યા ને ક્રમ આ પ્રમાણે છે:-

“^૧ અશોકવૃક્ષઃ ^૨ સુરપુષ્પવૃષ્ટિર્દિવ્યધ્વનિશ્ચામરમાસનં ^૩ ^૪ ^૫ ચ ॥

^૬ ^૭ ^૮ ભામણ્ડલં હુન્દુભિરાતપત્રં, સત્પ્રાતિહાર્યાણિ જિનેશ્વરાણાં ॥”

આ કાવ્ય ઉપરથી સ્પષ્ટપણે જોઈ શકાયે કે મક્કામર૦માં આવેલું વર્ણન નથી તો પ્રાતિહાર્ય માત્રનું વર્ણન તેમજ પ્રાતિહાર્યોનું વર્ણન પણ કમવાળું નથી,

આ ઉપરથી “શ્રી માનતુંગસૂરિજીએ આઠ પ્રાતિહાર્યોનું વર્ણન કરવા માગ્યું હતું અને ચાર પ્રાતિહાર્યોનું જ વર્ણન ચાલુ સ્તોત્રમાં દેખાય છે, માટે બાકીના ચાર પ્રાતિહાર્યોના વર્ણનનાં ચાર કાવ્યો લુપ્ત થયાં છે કે કોઈકે ભડારી દીધાં છે” એમ માનવું અસ્થાને છે,

પ્રથમ તો આઠ પ્રાતિહાર્યોના વર્ણનમાં ચારનું રહે અને બાકીનાતું વર્ણન લુપ્ત કે ભડારી દેવાનું માનવું તે વિચક્ષણોને બ્રાહ્મ થાય તેમ નથી, માટે શ્રીમાનતુંગસૂરિજીએ ચાર પ્રાતિહાર્ય અને

કમલ સ્થાપનાનું વર્ણન જગતના જીવોને સ્પૃહા કરવા લાયક ધર્મોપદેશની સમૃદ્ધિની સત્તા જણાવવા માટે કરેલું છે,

તેથીજ ઉત્તમા કાવ્યમા તે અશોકાદિના વર્ણન પછી ઉપસહારમા “દ્વય યથા તથ વિભૂતિ” એમ કહી વિભૂતિવાળા પ્રાતિહાર્યો તેમજ સૂર્યપ્રભાના અન્તરનો વિષય લેવાથી પ્રભા એટલે કાન્તિવાળી ચીજોનું કાન્તિના અતિશયપણાનું વર્ણન પૂર્વે કર્યું છે, તે સ્પષ્ટપણે ધ્વનિત કરે છે, સુરપુષ્પવૃદ્ધિ વિગેરે પ્રભા એટલે કાન્તિના અતિશયવાળી ચીજો ન ગણાય એ સ્પષ્ટ જ છે ભામડળમા રહેલી કાન્તિ દુનિયા દારીમા વિભૂતિ તરીકે ગણાતા પદાર્થોને મળતી ન હોય અથવા શ્રી જિનેશ્વર મહારાજના શરીરના તેજનું તેમા પ્રતિબિંબિતપણું હોઈ તે ભામડળનું સ્વયં વિભૂતિ તરીકે ગણાતા કાન્તિમાન પદાર્થોમા ગણના ન કરી અશોકાદિક કાન્તિમાનોની ગણના કરી હોય એ ઉત્તમા કાવ્ય ઉપરથી પણ સ્પષ્ટ થાય છે

અર્થાત્ ભક્તામરસ્તોત્રના ચુમાલીંગ કાવ્ય અસલથી છે

વળી વિભૂતિના વર્ણનમા ઉપસહારવાળા કાવ્યમા જો આઠ પ્રાતિહાર્યોનું વર્ણન હોત તો પ્રાતિહાર્યો તરીકે જ ઉપસહાર થવો જોઈતો હતો, અને તેથી સતપ્રાતિહાર્યનિચયસ્તથ યાદુગસ્તિ એના જેવા આદ્યપદવાળું કાવ્ય હોત પણ તે નથી, તેથી કેટલાક પ્રાતિહાર્યરૂપ વિભૂતિના વર્ણનવાળા કાવ્યોવાળું ચુમાલીસ કાવ્યોનુંજ મક્કામરસ્તોત્ર હોય એમ માનવું યુક્તિસંગત છે

મોક્ષનો માર્ગ કયો ?

શિવસ્ય માર્ગોડનુપમ સમાધિ

(જ્ઞાનીઓની આજ્ઞા પ્રમાણે ક્રિયાઓની

આચરણથી મોક્ષનો દ્વાર યવાથી ઉત્પન્ન થતી)

અપૂર્વ સમાધિ મોક્ષનો અજોડ માર્ગ છે

રાત્રિભોજન અકરણીય કેમ ?

(વર્તમાનકાળે બુદ્ધિવાદના સ્વચ્છંદ યુગના અવનવા કુતર્કોથી દેખીતી અનિષ્ટ પાપપ્રવૃત્તિઓ પણ સારી મનાય છે, જેમ કે રાત્રિભોજન, કંદમૂળ, ખરફ, આઈસ્ક્રીમ, હોટલના ખાનપાન વગેરે. તેમાં પણ રાત્રિભોજન જે કે નરકના ચાર દ્વાર પૈકી મહત્ત્વનું ઠાર છે. જૈનકુળની ઉત્તમતાને જોખમાવનાર આ પાપપ્રવૃત્તિના સ્પષ્ટ અનર્થો પૂ. આગમોદ્ધારકશ્રીએ સચોટ ભાષામાં આ લેખમાં દર્શાવ્યા છે. બહુ જ ધ્યાનપૂર્વક વાંચવા લલામણુ છે.)

જૈન કુળમાં જન્મેલાને રાત્રિભોજનના દોષો જણાવવા પડે એ કાલની વિષમતા જ ખરેખર ગણાય ! તે છતાં સમજવા ખાતર જણાવાય છે કે

રાત્રે અન્ન-પાણીમા જીવોત્પત્તિ થવાની વાત જો કે યથાર્થ નથી કેમ કે-સૂત્રકાર અને પંચાગીકાર વિગેરેના વ્યાખ્યાન પ્રમાણે “આહાર-પાણીમાં રાત્રે જીવોત્પત્તિ થાય છે” એમ જણાતું નથી.

છતાં રાત્રે આહારપાણીમાં કુંથુઆ, કીડી વિગેરેનું ચઢવું કે પડવું થયું હોય તો પણ તે ન જણાય (દેખાય) એ સ્વાભાવિક છે અને તેથી જીવદયાને તત્ત્વ તરીકે ગણનારો મનુષ્ય રાત્રિને વખતે તે સૂક્ષ્મ જીવોની દયા પાળવી અશક્ય હોવાથી ભોજન કે પાન કરી શકે જ નહિ.

યાદ રાખવાની જરૂર છે કે-જૈનશાસ્ત્રકારો ખુદ જીવના પ્રાણોના નાશને હિંસા તરીકે કે તેના અનાશને દયા તરીકે ગણતા નથી,

જો તેમ ગણે તો સયોગી અને અયોગી કેવલીપણામાં પણ દ્રવ્ય થકી હિંસાનો પ્રસંગ હોઈ પાપકર્મનો બધ માનવો પડે અને નદી, સમુદ્ર વગેરે જેવા કેવળ અપૂકાયતા જીવોથી ભરેલા સ્થાનોમાં સિદ્ધિ પામવાનો વખત રહે જ નહિ.

વળી પંચમહાવ્રતધારી સાધુ મહાત્માઓ કરતાં પણ હિંસાને

સર્વથા ટાળનારા સૂક્ષ્મ એકે દ્રિયો અત્યંત દયાવાળા બની આત્મ કન્યાણુ સાધનારા થાય,

કેમ કે તે સૂક્ષ્મ એકે દ્રિયો કોઈપણ સ્વજાતીય કે અન્યજાતીય જીવોની હિંસા કરતા નથી, એટલું જ નહિ પણ પોતાની હિંસાની અપેક્ષાએ થતા કર્મોનું પણ પોતે કારણ બનતા નથી, કેમકે તે જીવોના શરીરો એટલા બધા ખારીક છે કે તેનો પરસ્પર નાશ નથી થતો, નથી બીજાથી થતો, નથી બીજાઓનો તેઓ નાશ કરી શકતા, પણ ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે હિંમાનુ સ્વરૂપ “પ્રાણુનો ઘાત કરવો” એ નથી, તેમ દ્યુનું સ્વરૂપ “પ્રાણુનો ઘાત ન કરવો” તે પણ નથી,

પરંતુ જૈન શાસ્ત્રકારના મુદ્દા પ્રમાણે “જીવોના પ્રાણુને બચાવવાની બુદ્ધિપૂર્વક બચાવવાને માટે કરાતા પ્રયત્નોને જ દયા” કહેવામા આવે છે

અને તેવા બચાવવાના પ્રયત્નો ન કરવામા આવે તો જે પ્રવૃત્તિથી અન્ય જીવની હિંસા ન પણ થાય તો પણ તે પ્રવૃત્તિમા શાસ્ત્રકારો હિંસા માને છે, અને એટલા જ માટે આચાર્ય મહારાજ શરણ-ભવમૂરિજી જણાવે છે કે —

‘ જય સ્વરે જય ચિદ્રે, જયમાસે જય સયે ।

જય મુક્તો માર્ગતો, પાવ કમ્મ ન વર્ધે ” ॥

અર્થાત્ “કોઈ જીવની વિરોધના ન થાય” તેવી બુદ્ધિ પૂર્વક ચાલતો, ઉભો રહેતો, બેસતો, સૂતો, ખાતો કે બોલતો માણસ પાપકર્મ બાધતો નથી”

આ ગાથાના ભાવાયને વિચારનારો મનુષ્ય સ્પષ્ટપણે સમજી શકશે કે ચાલવા વિગેરેની ક્રિયામા હિંસાનું સર્વથા છૂટવું અશક્ય છતાં પણ તે ચાલવા વિગેરેની ક્રિયામા શાસ્ત્રકારે પાપકર્મના બધની પણ નનાઈ કરી તે કેવળ જીવોની રક્ષા કરવાની બુદ્ધિરૂપ જ્યોત્સ્નાને જ આભારી ॥

તેથી જ શાસ્ત્રકારે ઉપર્યુક્ત ગાથામાં જયં પદને વિશેષણ તરીકે રાખી વારંવાર કહ્યું છે અને દરેક ક્રિયાને બોધ્યું છે, એટલે ચાલવા આદિ દરેક ક્રિયામાં શરૂઆતથી સમાપ્તિ સુધી જયણાની ખુદ્ધિ રહે. તે જ પાપબંધનથી બચી શકાય.

આવી રીતે “દરેક ચાલવા આદિ ક્રિયાની સાથે જયણાખુદ્ધિ રાખવાથી પાપકર્મ નથી બંધાતું” એમ કહેવાથી “જયણા નહિ કરવામાં પાપકર્મ બંધાય” એ વાત સહેજે સમજાય તેવી છતાં પણ “જયણા ખુદ્ધિ વગર ચલનાદિક ક્રિયા કરનારાને પાપ બંધાય છે” એમ ચોકખા શબ્દોમાં જણાવતાં છતાં જણાવે છે કે “જીવોને બચાવવાની ખુદ્ધિ સિવાય ચાલવા આદિની ક્રિયાને કરનારો મનુષ્ય પ્રાણુ અને ભૂતોનો (ત્રસ અને સ્થાવરતો) જરૂર હિ સક બને છે.”

ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે કે “બચાવવાની ખુદ્ધિ સિવાય પણ થતી ચાલવા આદિની બધી ક્રિયામાં પ્રાણુ અને ભૂતોની હિ સા થાય જ છે” એવો નિયમ નથી.

કેમકે જયણાની ખુદ્ધિ ન હોવા માત્રથી “સર્વ ક્રિયામાં જીવો આવી જાય છે, મરી જાય છે” એમ હોતું નથી, છતાં શાસ્ત્રકાર મહારાજ “તેવી રક્ષા ખુદ્ધિ વિનાની સર્વ પ્રવૃત્તિમાં પ્રાણુ અને ભૂતોની હિ સા” માને છે, એટલે “ચતના વગરના સર્વ બ્યાપારો પ્રાણુ અને ભૂતોની હિંસામય છે” એમ જણાવે છે, અને તે ઉપરથી નિશ્ચિતપણે જણાવે છે કે “જયણા ખુદ્ધિનો અભાવ એ જ પ્રાણુ અને ભૂતોની હિ સા છે.”

આજ કારણથી પાપબંધના કારણ તરીકે જણાવાતી દરેક ચાલવા આદિ ક્રિયાની સાથે સજયં એ પદ વિશેષણ તરીકે લગાડી “ચાલવા આદિ ક્રિયાના આરંભ, મધ્ય કે અંત્ય ભાગમાં પણ બચાવવાની ખુદ્ધિના અભાવરૂપ અજયણાની સ્થિતિ થવી બેઠકે નહિ.” એમ દર્શાવ્યું છે.

ઉપર પ્રમાણે જીવોને બચાવવાના પરિણામરૂપ જયણાના અભાવથી

એક અપેક્ષાએ આરોપિન ઠરેની પ્રાણ અને ભૂતની હિંસા પણ જયણાબુદ્ધિ પૂર્વક કરેની ચલનાદિ પ્રવૃત્તિમા સાક્ષાતપણે થતી હિંસાને કોઈક અપેક્ષાએ દ્રવ્યહિંસા ગણી કદાચ તેનો અત્પચાપબધરૂપી વિપાક માનવામા આવે અથવા તો “જય તસ્સ તણ્ણિમિત્તો ઘઘો સુદ્ધમોઽવિ દેસિમો સમપ” (શ્રી ઓઘનિયુક્તિ ગા ૭૩૪) અર્થાત્ “ઈર્યાસમિતિવાળા સાધુને ચાલતા પગ નીચે આવેલા કચરાઈને મરી ગયેલા જીવની હિંસાને લીધે સૂક્ષ્મ પણ બધ નથી” એવા ભગવાન નિયુક્તિકારના વચનથી તેમજ “અપ્રમત્ત સાધુનું સર્વથા અનારભકપણું છે” તથા પ્રમત્ત સાધુનું પણ “શુભ યોગને આશ્રીને અનારભકપણું” છે એ વાત શ્રી ભગવતીસૂત્રમા છે,

તેથી જીવને બચાવવાની બુદ્ધિપૂર્વક ચલનાદિ ક્રિયા કરનાર સાધુને સર્વથા પાપનો બધ થતો નથી, ત્યારે જીવોને બચાવવાની બુદ્ધિ સિવાય કરાતી ચલનાદિક ક્રિયામા પ્રાણ અને ભૂતની હિંસાનો નિયમ માન્યો, એટલું જ નહિ પણ તે સંભવિત હિંસાને સાક્ષાત્ હિંસા થયેલી ગણી, તે ગણાયેલી હિંસાનું પરિણામ શાસ્ત્રકારોએ ઘઘઈ વાવય કમ્મ એમ કહી તે સંભવિત હિંસાવાળી પ્રવૃત્તિમા જીવોને બચાવવાની બુદ્ધિ નહિ રાખનારો મનુષ્ય પાપને બાધે જ છે એમ જણાવે છે

શાસ્ત્રોમા સ્પષ્ટપણે જણાવે છે કે “પ્રમત્ત દયામા આકુટ્ટીએ કરેલું પાપકર્મ તેજ ભવમા ભોગવાઈ જાય છે, અથવા ” તે આકુટ્ટીએ કરેલા ક્રમના કૃષો ભવાતરમા વેદવા પડતા નથી ” એમ કહી જયણાબુદ્ધિપૂર્વક પ્રવર્તવાવાળા પ્રમત્ત સાધુના પાપ કરતા પણ આ બચાવવાની બુદ્ધિરૂપ જયણા રહિતપણે પ્રવર્તવાવાળા સાધુને થયેલી સંભવિત પ્રાણ અને ભૂતની હિંસાના પાપકર્મોને માત્ર તે ભવમા વેદવાલાયક નહિ ગણાવતા ભવાતરમા તેના કટુક કૃષો ભોગવવા પડશે ત તે હોઈ કહ્યું ફલ એમ સ્પષ્ટપણે જણાવે છે

આ બધી રક્ષાબુદ્ધિ અને રક્ષાબુદ્ધિના અભાવની હકીકતને બરોબર સમજનારો મનુષ્ય સ્પષ્ટપણે સમજી શકે તેમ છે કે-

રાત્રિના વખતમાં સૂક્ષ્મ જીવોની જ્યણા કરવી અશક્ય હોવાથી તે વખતે ભોજન કરનારા મનુષ્યથી કેઇપણ જીવની હિંસા કદાચ ન પણ થાય, તો પણ તે પ્રાણ અને ભૂતોનો હિંસક જ છે. અને તેથી લવાંતરે કટુકવિપાકો આપે તેવાં પાપકર્મોને તે બાંધે જ છે.

આ હકીકત છદ્મસ્થજીવો કે જેઓને રાત્રિના વખતે જીવોની જ્યણા માટે અશક્યપણું છે તેઓને અંગે જણાવી પણ લોકલોકને કરામલકવત્ દેખવાવાળા કેવળજ્ઞાની મહારાજાઓ પણ તે રાત્રિભોજનને દુષ્ટતમ ગણીને તેનો પરિહાર કરે છે,

એટલે જ્યારે લોકલોકના પ્રકાશક ભગવાન કેવળી મહારાજાઓ પણ રાત્રિના વખતનું ભોજન અને પાન વર્જવાલાયક ગણે તો અન્ય જીવોને તે રાત્રિભોજન સર્વથા વર્જવાલાયક હોય તેમાં આશ્ચર્ય જ શું ?

આ રીતે રાત્રિભોજનની અકરણીયતામાં જિનશાસનનો હિંસા-અહિંસાનો પાયોનો સિદ્ધાંત યોગ્યરૂપે સમજી જૈનત્વના સંસ્કારોની જાળવણી માટે દરેક વિવેકીએ રાત્રિભોજનને સદંતર વર્જવું જોઇએ.

મ...ન...ની...ય—વ્યા...ખ્યા...ઓ

* ભાવક્રિયા=કર્મક્ષયના લક્ષ્યથી જ્ઞાનીઓની મર્યાદા પૂર્વકે કરાતી ધર્મની ક્રિયા.

* ભાવદયા=જ્ઞાનાદિગુણોના રક્ષણના ધ્યેયથી કરાતી પ્રવૃત્તિ.

વ્યાખ્યાન એટલે શું ?
વ્યાખ્યાનના અધિકારી કોણ ?

[આને જિન શાસનની આર્મિશ્તાનો આઠો-પાતળો પણ પરિચય ન મેળવી શકવાના પરિણામે કેટલાક નવમુવાનો ધર્મની ક્રિયાઓ-પર પગને વફાદાર રહેવાના બદલે મુગાનુરૂપ થવાના નામે કે જ માના શાહીના નામે આડરસ્તે ઢોરનારી અને પરિણામે ધર્મના મૂળને નષ્ટ કરનારી નવી-નવી સ્વચ્છદ પ્રવૃત્તિઓમા લગતા હોય છે]

આ પ્રસંગે આજથી સાડાંચણ દશકા પહેલાં ૧૫ આગસ્ટના આચાર્યશ્રીએ યુવક સઘની વ્યાખ્યાનમાળાની પ્રવૃત્તિ સામે લાલ બત્તીડપે લખેલ આ માર્મિક લેખ આજે પણ જોના તેના શામળો સાલજવાની, ઉપાશ્રયને સાર્વજનિક લેક્ચર હોલમાં ફેરવી ફેરવાની, અને માધ્વીજી મંને પાટે બેઠાડી મર્યાદા સ્થિતિપણે વ્યાખ્યાન વધાવવાની—સાલજવાની વિરૂધ્ધ પ્રવૃત્તિઓમાં આજેલું આગની સંદેશ કેટલાકને ખૂબ ખૂબ ઠહી જાય છે

શાતથિત્તે, તન્મથપણે, પૂર્વમ્બ વિના આ લેખ તામી તિથારી
સ્વ-પરઅહિતકારી પ્રવૃત્તિઓથી આપણે પાછા ફરીએ એ મુલોમશામી
આ લેખ અહીં પ્રકાશિત કર્યો છે]

જોન જનનામા વ્યાખ્યાન (જોન અપ્રમશમાં વખાણ કરવામાં
છે) યજ્ઞ ધર્મના પ્રતિનિધિ છે, એ રીતે જાણવામાં આવે જ નથી
કે જોન જનનામામાં જોનના જાણમાં જોનના જાણમાં જોનના જાણમાં
કરનાર જાણમાં જોનના જાણમાં જોનના જાણમાં જોનના જાણમાં
વાળો જોનના જાણમાં જોનના જાણમાં જોનના જાણમાં જોનના જાણમાં
આવી જોનના જાણમાં જોનના જાણમાં જોનના જાણમાં જોનના જાણમાં
દરબારે તે જાણમાં જોનના જાણમાં જોનના જાણમાં જોનના જાણમાં

ન વ લો હી યા જી વા નો ને મા મિં કે ઉ દ્ યો ધ ન

[જગતના સર્વજીવોનું લલું ચાહવાની જિનશાસનની ઉદાર-
આદર્શ નીતિના સ્વરૂપને નહીં સમજનારા તથાકથિત વિદ્વાનો સાધુઓને-
યાવત્ શાસનનું તંત્ર ચલાવનારા ધુરંધર આચાર્ય ભગવંતોને પણ
કૂપમડક કે ચાર દિવાલ વચ્ચે સંકુચિત માનસની વાતો કરનારા
તરીકે ઓળખાવે છે. ખરેખર વિવેકની ગેરહાજરીથી તેઓની આ
શોચનીય દશા ઉપર મહાપુરૂષોને કંઈપણ ઉપજે છે ! !]

જૂઓ ! આગમોના અખંડ અભ્યાસી, આગમોના અક્ષરે અક્ષરને
હૃદયંગમ કરી આગમોની જીવંત ડિક્નેરી સમા બનેલા, પ્રૌઢપ્રતિભા-
શાળી પૂ. આગમોદ્ધારક આચાર્ય મહારાજશ્રીની કેટલી સર્વદેશીય
વ્યાપક વિચારણા હતી-જેઓએ કે આજથી સાડાત્રણ દશકા પહેલાં
ધર્મવિરોધી અને બળવાખોરી પ્રવૃત્તિઓમાં રાચનારા પણ નવયુવકોને
કેવી હિતજીવિતી માર્મિક સૂચનો કર્યા છે !

જો તે પુણ્યાત્માના સૂચનોનો અમલ નવલોહીયાળ યુવકોએ
થોડા પ્રમાણમાં પણ કર્યો હોત તો આજે શ્રીસંઘની દશા અપૂર્વ
હોત.....આજે “કુતરૂં તાણે ગામભણી, શિયાળ તાણે સીમ ભણી”
ની જેમ ધર્મની આરાધના કરનારા વર્ગ અને નવયુવકો વચ્ચે વિના
કારણે સમજદેર અને કર્તવ્યનિષ્ઠાની ખામીથી અંતર પડી ગયું છે
અને જે ચાતાણુ અર્થ વગરની વધી છે. ખૈર ! “ગતં ન શોચતીયં”
હજી પણ નવયુવકો પૂ. આગમોદ્ધારકશ્રીની આર્ષદૃષ્ટિથી લખાયેલ
હિતકર આ લખાણને આજે પણ ધ્યાનમાં લે તો નવયુવકોની
શક્તિઓ સર્જનના પથે વળી શકે છે.

આ પવિત્ર આશયથી આ લેખનું પુનર્મુદ્રણ-યોગ્ય નોંધ સાથે
અવસરોચિત સમજી કરવામાં આવ્યું છે.

[વિવેકી નવયુવકો આનો લાભ ઉઠાવે એ મંગલ કામના છે.]

જે કે તમે આજે વર્ષોથી તન મન અને ધનથી ઉદય માટે ઉદ્યમ કરો છો તેને માટે તમન્ના રાખો છો જીવનમાં જુસ્મો પણ અસાધારણ ધરાવો છો છતાં તમે દેખી શકો છો કે તમારા પરિશ્રમના પ્રમાણમાં કંઈ પણ ફલ તમે મેળવી શક્યા નથી

તમે જે ધારતા હો કે અમોએ વાણી-સ્વાતંત્ર્ય મેળવ્યું છે તો ધ્યાન રાખવું કે વાણી એ વસ્તુ સ્વ અને પરના લાભ માટે હોય તો જ તેની સફળતા છે અન્યથા ઉલ્ક (ધૂવડ) કાક આદિ ગગનગામીઓ અને ગિયાલ આદિ સ્થલગામીઓ સ્વતંત્રપણે વાણી વહે છે એટલું જ નહિ પણ તમારી વાણી ઉપર અન્ય તરફથી જ્યારે ટીકા આદિ પ્રહારો થાય તો તે વાણી સ્વાતંત્ર્ય કહેવાય ? વાણી વ્યાપકથી તમારૂં અને તમારા ચાહકવર્ગનું કયું શ્રેય સાધ્યું ? કે કયું શ્રેય માધવા માગે છે ? તેનું મનન કરો ! ! !

અનાચારોમાંથી આશિર્વાદ મેળવવા મનોરથ ન રાખો !

જો કોઈક પ્રકારે તમારા વર્ગે ઉદય તરફ જવામાં પગલા ભરવા હોય તો તમેને રૂચતા ગયેા ઉપાડી તેના વિધાનમાં કટિબદ્ધ થઈ જાઓ !

જુઓ ! આ કાર્યો તમારી રૂચિના છે કે નહિ ?

(૧) દરેક ટ્રેન્યુએટ પોતાની આવકનો દશમો ભાગ તમારી ધારેલી વ્યાવહારિક કેળવણી સાથેની શુદ્ધ ધાર્મિક કેળવણી કેળવણી પાછળ ખર્ચવો

(૨) તમારા વર્ગમાં જે કોઈ સ્થાવર મિલકત વસાવે ત્યારે તેનો દશમો ભાગ પોતાની જાતના બેકારોની બેકારી ટાળવા માટે ખર્ચવો

(૩) જ્યારે પણ મોટું જેવા વાહનો કે આલપણો ખરીદો ત્યારે તેનો દશમો ભાગ તમારી જ્ઞાતિના કુળી ભાઈઓના નિર્વાહ માટે કાઢવો

(૪) તમારા મહત્ત્વમાં એક વિચાર પ્રવાહ ઉભો કરી સધવા કે

એકલા કંદપસૂત્રશબ્દથી શાઓમાં સ્થાને સ્થાને બૃહત્કંદપસૂત્રને જ ગણવામાં આવે છે, તો પણ આ પર્યુષણાકંદપ અધ્યયન ન્યારથી સલા સમક્ષ અને શ્રીસંઘ સમક્ષ વાંચવાનું શરૂ થયું, ત્યારથી તેની બુદ્ધિ પ્રતો સ્થાને સ્થાને લખાવા માંડી અને વ્યવહારમાં તે અધ્યયનનું કંદપસૂત્રનું નામ પ્રચલિત થયું,

તેથી જ ચૂર્ણિકારે પણ કંદપચૂર્ણિ, ટીકાકારોએ પણ કંદપકિરણાવલી વૃત્તિ, કંદપસુખોધિકા કંદપપ્રદીપિકા, કંદપ-કૌમુદી, કંદપક્ષતા વિગેરેના નામો રાખ્યાં એટલું જ નહિ પણ સુખોધિકાકારે ટીકાના પ્રારંભે પ્રસ્તાવનામાં પણ કલ્પે સુવોધિકાં કુર્વે વૃત્તિં વાલોપકારિણીમ્ તથા યદ્યપિ વહ્વ્યગ્રીકા કલ્પે સન્ત્યેવ નિપુણગણગમ્યાઃ તેમજ ચતુર્માસીસ્થિતાઃ સાઘવઃ મંગલનિમિત્તં કલ્પ-સૂત્ર વાચયન્તિ વિગેરે વાક્યોથી આ પર્યુષણાકંદપઅધ્યયનને સ્વતંત્ર કંદપસૂત્ર તરીકે બહાર કઢ્યું.

પર્યુષણા શબ્દનું વિવેચન કેમ નહિ ?

એટલું જ નહિ પણ ચૂર્ણિકારે, ટિપ્પણકારે કે વૃત્તિકારોએ તે અધ્યયનને અંગે લાગેલા પર્યુષણાશબ્દની ભગવાન ભદ્રબાહુ-સ્વામીજીએ દશાશ્રુતસ્કંધની નિયુક્તિમાં કરેલી નિયુક્તિનો વાસ્તવિક રીતિએ શરૂઆતમાં સ્પર્શ પણ કર્યો નહિ, પણ કંદપ-સૂત્ર તરીકે પ્રસિદ્ધિ થઈ ગએલી હોવાથી “કંદપ” શબ્દની વ્યાખ્યા કરવા ઉપર જ વધારે ભેર આપ્યું અને તેથી કંદપસૂત્રના સાંભળનારા સભ્યોને પર્યુષણા શબ્દના અર્થનો અને તેના વિવેચનનો જેટલો ખ્યાલ ન આવે તેટલો ખ્યાલ “કંદપ” અર્થનો અને તેના વિવેચનનો ખ્યાલ આવે છે

કંદપશબ્દના અર્થને અંગે કાંઈકે

અને ટીકાકારો પણ કલ્પશબ્દેન સાધ્વાચારઃ કથયતે એમ જણાવે છે. બે કે ખરી રીતે તો પર્યુષણાકંદપ અધ્યયનમાં કે કંદપસૂત્રમાં સાધુઓનો કેવળ પર્યુષણા એટલે આતુર્માસ સંબંધીજ સાધુના

આચારનુ કથન આવે છે, પણ આચેલકયાદિ કંપોનુ સ્થિત-અસ્થિત
પણે જુદા જુદા તીર્થોની અપેક્ષાએ અને કેટલાક કંપોમા જિનકદ્વપ
પાળા, સ્થવિર કંપવાળા માધુઓની અપેક્ષાએ તેમજ શ્રી જિનેશ્વર
ભગવાન અને સામાન્ય સાધુઓની અપેક્ષાએ આચારના ભેદો દેખાડાતા
હોવાથી સામાન્યથી “કંપ” શબ્દે સાધુના આચારનુ કથન માન્યું છે
પ્રતિક્રમણ કંપની વ્યવસ્થા

તે “કંપ” શબ્દથી કહેવાતા આચેલકયાદિ કંપરૂપ આચારોમા
આક્રમા પ્રતિક્રમણ નામના આચારમા સ્પષ્ટપણે જણાવાય છે કે-
દરેક ચોવીઝીમા પહેલા અને છેલ્લા તીર્થ કરના સાધુઓએ
મનાદિકમા દોષ લાગ્યા હોય કે ન લાગ્યા હોય, તો પણ દેવસિક
આદિ પાચે પ્રતિક્રમણે તેના તના ટાઇમ પ્રમાણે નિયમિત રીતે
ગ્વા જ જોઈએ, અને તેથી જ પહેલા અને છેલ્લા તીર્થ કરના
શામનને સપ્રતિક્રમણ ધર્મ તરીકે ગણવામા આવેલુ છે

ભગવાન અજિતાદિના ગામનમા પ્રતિક્રમણ કયાએ અને કેલુ ?

જો કે પ્રતિક્રમણશબ્દથી સામાયિકાદિ જ આવશ્યકમા જે ચોથુ
પ્રતિક્રમણ નામનું આવશ્યક છે તેજ લઈ સદાય, અને બાપીસ
તીર્થ કરના શાસનમા જ્યાં જ્યાં નતોમા દોષ લાગે ત્યારે ચાહે
તો દિવસ દો કે રાત્રિ હો, ચાહે પહેલો પહોર હો કે છેલ્લો પહોર
હો, પણ તેજ વખત તે તે દોષોનુ પ્રતિક્રમણ કરી લેવામા આવતું
હતું, પણ તે પ્રતિક્રમણ સામાયિકાદિ છએ આવશ્યકરૂપ જ કરવામા
આવતું હતું એમ માનવામા કાઈ સખળ કારણ નથી, એટલુ જ
નહિ પણ વર્તમાનમા ફજ્લામિ પઙ્કિમિઠથી ચરૂ કરીને જેટલુ
પ્રતિક્રમણ અધ્યયન છે તેલુ આખુ પ્રતિક્રમણ અધ્યયન પણ બાપીસ
તીર્થ કરના શાસનના માધુઓને દોષ લાગે ત્યારે પણ કરવાનુ હોય
એમ સમવર્તુ જ નથી

તીર્થ પરત્વે પ્રતિક્રમણ અધ્યયનમા ફરક

પણ બાપીક દિદિથી અવલોકન કરના ફજ્લામિ પઙ્કિમિઠ કે

શ્રિયાવહિયાં જેવા સૂત્રથી જ માત્ર તે જાણીશ તીર્થ કરેના સાધુ-
ઓને દોષ લાગે ત્યારે નિયમિત કરવાનું હોય એમ સંભવે છે, પણ
પહેલા અને છેલ્લા તીર્થ કરના સાધુઓને આખું પ્રતિક્રમણ પ્રતિ-
ક્રમણ અધ્યયનના સૂત્રોની વિધિ સાથે દૈવસિક આદિના નિયમિત
વખતે નિયમિતપણે કરવાનું જ છે, અને તેથી જ તે શાસનને સપ્રતિ-
ક્રમણ ધર્મ તરીકે કહેવામાં આવે છે,

સામાયિક આદિ છ તું આવશ્યકપણું કે પ્રતિક્રમણ પાણું ?

જો કે વર્તમાન શાસનમાં પ્રતિક્રમણ શબ્દી મુખ્યતાએ છ
આવશ્યક લેવાય છે, પણ પ્રૌઢ અને પ્રાચીન એવા અંશકારોએ
સામાયિકાદિ છએ અધ્યયનોને પ્રતિક્રમણ તરીકે ગણેલું નથી.

જેમ કે-ભગવાન્ ભદ્રબાહુરુવામીણ સામાયિકાદિ છએ
અધ્યયનની નિયુક્તિ કરવાની પ્રતિજ્ઞા કરતા આચસ્તયસ્ત એવો
શબ્દ વાપરે છે તથા અનુયોગદ્વાર સૂત્રકાર મહારાજ પણ આવ-
શ્યકતા એકાધિક 'પર્યાયવાળા શબ્દો જણાવતાં પ્રતિક્રમણ એવો
પર્યાયશબ્દ જણાવતા નથી. યાવત્ ભગવાન્ હરિભદ્રમૂરિણ સરખા
સમર્થ આચાર્ય પણ આવશ્યકસ્વ વિવૃત્તિ એમ કહી સામાયિકાદિ
છએ આવશ્યકતું વિવેચન કરવાની પ્રતિજ્ઞા કરતાં આવશ્યકતું વિવ-
રણ કહીશ એવી પ્રતિજ્ઞા કરે છે, તેમજ શાસનસુધાધિપુષ્પ થએલ
અંતઃકરણવાળા જિનભદ્રગણી ક્ષમાશ્રમણે પણ, આવાસયાણુઓને
વિગેરે શબ્દોથી સામાયિકાદિ છ અધ્યયનોને આવશ્યક તરીકે જ
જણાવે છે.

પણ સામાયિકાદિ છએ અધ્યયનને પ્રતિક્રમણ તરીકે જણાવવાનો
પ્રસંગ કોઈ તેવા પ્રાચીન પ્રૌઢ અથવા મળવો મુશ્કેલ છે. અંગોમાં
ભલામણ તરીકે પણ તથા સ્વતંત્ર સૂત્રોના નામોમાં પણ આ છ અધ્ય-
યનના સમુદાયવાળા શાસ્ત્રને આવશ્યક શબ્દથી જ કહેવામાં આવે છે.
સામાયિકાદિ છ આવશ્યકને માટે પ્રતિક્રમણ શબ્દ ક્યારથી ?

છતાં પ્રતિક્રમણશબ્દ છએ આવશ્યકના સમુદાયને અંગે થોડા

કાળમા નવો જ દાખલ થયો છે તો કહી શકાય તેમ નથી, કારણ કે ઘણા પ્રાચીન ગ્રંથકારો વિવિધતાવતા “આ દૈવસિક પ્રતિક્રમણની વિધિ” “આ રાત્રિક પ્રતિક્રમણની વિધિ” એમ જતાવતા છએ આવશ્યકની વિરિઓ જતાવે છે, તે ઉપરથી એમ માનવાને કારણ મળે છે કે પ્રૌઢ ગ્રંથકાર મહાત્માઓએ છએ આવશ્યકના સૂત્રોને પ્રતિક્રમણસૂત્ર તરીકે સ્પષ્ટ શબ્દોમા લલે ઉલ્લેખિત કરેલું નથી, પણ તે ગ્રંથકાર મહાત્માઓના વખતમા કે તેના પહેલા વખતમા સામા ચિકાદિ છએ આવશ્યકની ક્રિયાને પ્રતિક્રમણ તરીકે રૂઢ થવાનું ચોક્કસ થયેલું હોવું જોઈએ, અને તેથી વર્તમાનમા આવશ્યકસૂત્રના જ્ઞાન તથા પઠનપાઠનને અંગે આવશ્યક શબ્દ અદ્દશ્ય થઈ પ્રતિક્રમણ શબ્દનો જ પ્રચાર થયેલો છે, પણ આ ચાલુ લેખમા આપણે તે પ્રતિક્રમણ શબ્દને માત્ર પ્રતિક્રમણઅધ્યયનને સ્થાને રાખી સામાયિકાદિ છ અધ્યયનને સ્થાને આવશ્યક શબ્દ વાપરી વિચારણા કરશું

આવશ્યકનું સ્થાન પ્રતિક્રમણે કેમ પકડયું ?

આ સામાયિકાદિ છ આવશ્યકના સ્થાને આવશ્યક શબ્દનું સ્થાન પ્રતિક્રમણ શબ્દે કેમ પકડયું ? એનો વિચાર કરતા એમ સમજાય છે કે સામાયિકાદિ છએ આવશ્યકોમા મુખ્ય સ્થાન પ્રતિક્રમણ અધ્યયનનું હોવું જોઈએ અને પ્રતિક્રમણ અધ્યયનને આવશ્યકવિધિમા કેન્દ્ર તરીકે ગણીએ તો જીજ્ઞાસા અધ્યયનો તે પ્રતિક્રમણ અધ્યયનના અગ્રભૂત થઈ જાય તેમ છે, કારણ કે પ્રતિક્રમણ કરનાર મનુષ્યે જાણતા કે અજાણતા, આચારથી કે પ્રપણાથી, ઉપદેશથી કે શ્રદ્ધાથી કોઈ પણ દોષ લાગ્યો હોય તેનું માત્ર મિરછામિ દુષ્કંડ૩૫ પ્રાયશ્ચિત્ત પ્રતિક્રમણ અધ્યયનથી કરવાનું થાય છે, પણ જે દોષને જાણી શકાય અને જે દોષનું નિવારણ માત્ર આલોચનપ્રતિક્રમણ કે તદુલયથી ન થઈ શકે, તેવા દોષોનું તપ આદિરૂપે પ્રાયશ્ચિત્ત અગીયાર કરવું તે પ્રતિક્રમણથી દૂર છે એમ કહી શકાય નહિ

કેમકે તેવા તપઆદિને લાયકના દોષોનું ગુરુને નિવેદન કરવા માટે એકત્રીકરણ કરવાની પહેલે નંબર જરૂર હોય, કેમકે જો તે એકત્રીકરણ કરવામાં ન આવ્યું હોય. તો તે તપાદિકને લાયકના દોષો ગુરુ આગળ નિવેદન કરી શકાય નહિ, અને તેથી તે દોષો નિવેદન કરવા ગુરુ મહારાજને વંદન કરવું તે આલોચન કરનાર વ્યક્તિની અનિવાર્ય ફરજ છે, એ રીતે તે લાગેલા દોષોના આલોચન માટે ગુરુવંદનની જરૂર છે.

તેવી જ રીતે તેવા દોષોની આલોચણને લેવા માગનારા મહાત્મા લાવે સમતા એટલે સામાયિકલાવમાં ઉપયોગવાળા થએલા હોય તોજ પોતાના થએલા દોષોને દોષ તરીકે જાણી અને માની શકે, માટે તેજ દોષોના પ્રતિક્રમણને અંગે પ્રથમથી જ સમતાલાવરૂપી સામાયિકમાં ઉપયુક્ત થવાની જરૂર છે અને તેથી જ પ્રતિક્રમણ તરીકે કે આવશ્યક તરીકે ગણાતા છ આવશ્યકમાં સામાયિક આવશ્યકને પ્રથમ સ્થાન આપવામાં આવેલું છે.

સામાયિક ચારિત્ર છતાં તે આવશ્યક કેમ ?

જો કે સાધુને સામાયિકચારિત્ર યાવજાવને માટે ઉચ્ચારેલું અને પળાતું હોઈને સામાયિક તે તે દિવસાદિના અંતની જ માત્ર ક્રિયા નથી, પણ તે સામાયિકચારિત્ર તરીકે જે પ્રવૃત્તિ-નિવૃત્તિ છે તે સમ્યગ્દર્શનાદિ મોક્ષમાર્ગને અંગે અને સાવધન્યાપારના ત્યાગને અંગે છે, પણ દિવસ, રાત્રિ આદિ અંતમાં કરાતા પ્રતિક્રમણને અંગે તો દોષોની યથાસ્થિત માન્યતા પ્રકાશનતા અને શોધ્યતાને અંગે જ સમલાવરૂપી સમાયિકના ઉપયોગની જરૂર છે, અને તેથી તેવા સમતામય ઉપયોગને માટે અનુવાદ તરીકે ઉચ્ચારણ કરાતા સામાયિકના સૂત્રને આવશ્યકના છઠ્ઠા ભાગ તરીકે ગણાતા સામાયિક આવશ્યકરૂપ ગણવામાં આવે છે.

વળી યથાસ્થિત આત્માના દોષોને શોધવા લાયકની પરિણતિરૂપ સામાયિકની વાસનામાં તે પ્રતિક્રમણ કરનારો મહાપુરુષ સ્વસ્વરૂપનું

જ્ઞાન થવાથી એટલો બધો આનંદમા આવે કે કાયોત્સર્ગમુદ્રાએ વિચારેલા દિવસાદિના દોષરૂપ અતિચારોનો હૃદયમા દાહ છતાં રોગી મનુષ્ય ભયકર રોગની શરીરમા ઉત્પત્તિ થએલી જાણીને દાહવાળો છતાં પણ તે ભયકર રોગને નાગ કરવા માટે જણાવનાર વૈદ્ય તરફ અદ્વિતીય ભક્તિ ધરાવનારો થાય છે, તેમ સમતાભાવના સામાયિકને જણાવવા દ્વારાએ દોષોનું નિકદન કરાતું હોવાથી તે દોષને દોષ સ્વરૂપે અને સામાયિકને સમતાસ્વરૂપે જણાવનાર જગતપૂજ્ય જિનેશ્વરોની સ્તુતિ કરવા રૂપ ચતુર્વિંશતિસ્તવ નામનું આવશ્યક મતના દોષો વિચારવા પછી થાય તે કોઈ પણ પ્રકારે અણુઘટતું નથી, અથવા મતોના દોષોનું ચોધન તપ આદિ પ્રાયશ્ચિત્તદ્વારાએ જે શુભમહાગજ કરવાના છે તેની પણ ખરી જો જડ હોય તો તે તીર્થ કર ભગવાનો જ છે, માટે પણ શુભ મહારાજના વદનરૂપ ત્રીજા આવશ્યક કરતા પહેલાં ભગવાન જિનેશ્વરોની સ્તુતિરૂપ ચતુર્વિંશતિસ્તવની જરૂર છે

વળી જગતના રિવાજ પ્રમાણે પર્વદાને નમસ્કાર કરનારે પ્રથમ પ્રવેશની રીતભાતિ જાળવીને રાખને નમસ્કાર કર્યા પછી જ પર્વદાને નમસ્કાર કરાય છે, તેવી રીતે અહીં પણ સમતાભાવરૂપી સામાયિક એ પ્રવેશનો વિધિ ગણી શકાય અને પર્વદારૂપી આચાર્યને વદન કરવા પહેલાં તીર્થ કર મહારાજરૂપ શાસનના મહારાજને નમસ્કાર કરવો જ જોઈએ, તે માટે પણ દોષની આલોચણરૂપ ચોથા આવશ્યકની પહેલાં શુભને વદન કરવારૂપ ત્રીજા આવશ્યકની શરૂઆતમા જિનેશ્વર ભગવાનોની સ્તુતિરૂપ બીજા આવશ્યક હોવું જ જોઈએ

શેષ પાંચ આવશ્યકો પ્રતિક્રમણનું અંગ

આ બધી હકીકત વિચારતા પ્રતિક્રમણ નામના ચોથા આવશ્યકની પહેલાંના ત્રણ આવશ્યકો તો પ્રતિક્રમણના અંગ તરીકે સહેજે સમજી શકાય તેમ છે, અને પ્રતિક્રમણ આવશ્યક પછીનું કાયોત્સર્ગ

નામનું પાંચમું આવશ્યક તેા ચોકખા રૂપે જ પ્રતિક્રમણના અંગ રૂપે જ છે, કેમકે તે કાયોત્સર્ગથી વ્રતના દ્વષણોની શુદ્ધિ કરવાની છે, અને તે પણ એવા દોષોની કે જે દોષો પ્રતિક્રમણ અધ્યયનથી પ્રતિક્રમણ ક્રિયા કર્યા છતાં પણ શુદ્ધ થએલા ન હોય, એટલે આ કાયોત્સર્ગ આવશ્યક અદ્વધદહનન્યાયે દોષોનો નાશ કરનાર હોવાથી પ્રતિક્રમણનું અંગ થાય તેમાં વધારે લાભો વિચાર કરવો પડે તેમ નથી, અને છદ્ધા પચ્ચક્ષ્ણાણુ નામના આવશ્યકમાં પ્રતિક્રમણની ક્રિયાને અંગે ગુરુ મહારાજે આપેલા તપનું પચ્ચક્ષ્ણાણુ કે નિર્દોષ રહેલા વ્રતરૂપી ગુણોની ધારણા માટે કરાતું પચ્ચક્ષ્ણાણુ રૂપ છદ્ધું આવશ્યક પ્રતિક્રમણની સાથે સંબંધ રૂપ થઈ શકે છે.

આ કારણે વિધિની જગો પર પ્રૌઢ અંથકારોએ પણ છ આવશ્યકની ક્રિયા જણાવતાં જે પ્રતિક્રમણશબ્દ વાપર્યો છે તે ઘણા જ લાંબા વિચારથી અને મુદ્દાસર જ વાપરેલો છે એમ માની શકાય.

×

×

×

(હવે આવશ્યક ગણધરકૃત છે એ બાબદ વિચારણા શરૂ થાય છે. સં.)

સૂત્રવિચાર

જૈન શાસનમાં સૂત્ર તે કહેવાય કે જે ગણધર મહારાજ, પ્રત્યેક બુદ્ધ, ચૌદપૂર્વી યાવત્ સપૂર્ણ પૂર્વધરનાં રચેલાં હોય છે.

સૂત્રરચનામાં ઔત્પત્તિક્રિયાદિ કેમ નહિ ?

જે કે ઔત્પત્તિક્રિયાદિ ચાર બુદ્ધિને ધારણ કરનારાઓ જખરદસ્ત અક્કલવાળા હોય છે, છતાં સામાન્ય બુદ્ધિ કે ઔત્પત્તિક્રિયાદિ બુદ્ધિની સાથે અક્ષરાદિ રૂપ શ્રુતજ્ઞાન જે કે જરૂર હોય, કેમકે જ્યાં મતિજ્ઞાન હોય ત્યાં શ્રુતજ્ઞાન જરૂર હોય અને જ્યાં શ્રુતજ્ઞાન હોય ત્યાં મતિજ્ઞાન પણ જરૂર હોય છે, પણ લોકોત્તર જે આચારાદિ શ્રુતજ્ઞાન તે ન હોય તેા સૂત્રનું રચવું બને નહિ, માટે મતિજ્ઞાનવાળો ચાહે તેવો જખરદસ્ત હોય તોપણ તેના રચેલા અંથને સૂત્ર તરીકે ગણ્યું નથી.

પ્રત્યેકબુદ્ધના શાસ્ત્રો કેમ મૂન ?

અહીં પ્રત્યેકબુદ્ધના રચેલા અથને જે સૂત્ર તરીકે ગણવામા આવ્યું છે, તેનું કારણ એજ જણાય છે કે પ્રત્યેકબુદ્ધપણું પામતી વખત દરેક મહાપુરુષ જાતિસ્મરણને પામે છે અને તે જાતિસ્મરણથી પ્રત્યેકબુદ્ધને પૂર્વભવમા શ્રુતજ્ઞાનનો અભ્યાસ જરૂર હોય એવો નિયમ હોવાથી તે પૂર્વભવનું ભણેલ શ્રુત આ ભવમા યાદ આવે છે

કેટલાક તેતલિપુત્ર અમાત્ય જેવા મહાપુરુષને તો જાતિસ્મરણથી પૂર્વભવમા જાણેલા ચૌદે પૂર્વો યાદ આવે જો કે દેવતા નણુ જ્ઞાનવાળા હોવા સાથે જાતિસ્મરણવાળા પણ હોય, છતાં ચૌદ પૂર્વને ધાગણુ ઠરવાવાળા મહાપુરુષો દેવભવમા ગયા પછી તે દેવભવમા તો વધારેમા વધારે અગ્નીઆર અગ જ સભારી શકે

આ શાસ્ત્રીય હકીકત વિચારતા અવધિજ્ઞાની કે મન પર્યાવ જ્ઞાનીના રચેલા અથોને સૂત્રો તરીકે નહિ ગણાવતા પ્રત્યેકબુદ્ધના રચેલા શાસ્ત્રોને સૂત્ર તરીકે ગણાવેલા છે

મૂત્રોના રચનારાઓમા કન્યબુદ્ધ કેમ નહિ ?

જો કે કેટલેક અથે પ્રત્યેકબુદ્ધ કરતા સ્વયંબુદ્ધોની અપ્રિકતા હોય છે, પણ તે સ્વયંબુદ્ધોમા એક તીર્થંકર સ્વયંબુદ્ધ અને બીજા તીર્થંકર સિવાયના સ્વયંબુદ્ધ એમ બે વિભાગ પડે છે, તેમા તીર્થંકર સ્વયંબુદ્ધને ગૃહસ્થપણામા પણ મતિ, શ્રુત અને અવધિજ્ઞાનની માયે જાતિસ્મરણ જ્ઞાન હોય છે અને દીક્ષા લીધા પછી તો મતિ, શ્રુત, અવધિ, અને મન પર્યાવની સાથે પણ જાતિસ્મરણ જ્ઞાન હોય છે, છતાં તીર્થંકરના કપને લીધે બીજાઓને દેશના મરખી પણ દેતા નથી તો તે હનસ્થપણામા અથો રચવાનું તો હોય જ ક્યાથી ?

હનસ્થ તીર્થંકરો ગા માટે મૂત્રો ન રચે ?

વળી સામાન્ય જગતના સ્વભાવથી જ તીર્થંકરોને અર્ધથી આત્માગમની જ પ્રરૂપણા કરવાની હોય તો હવે તેઓ હનસ્થપણે

કેવળજ્ઞાનની સ્થિતિ ન હોવાથી લોકાલોકના સર્વ સ્વભાવો પોતે જાણી શકે નહિ અને તેથી તે અનંત સ્વભાવને જાણીને અનંત અર્થને જાણાવનાર તરીકે ઉચ્ચારાતો શબ્દ તે છદ્ધસ્થપણામાં બોલી શકે નહિ. અને છદ્ધસ્થપણામાં કાંઇ પણ કહે કે રચના કરે તો તે પૂર્વભવમાં થએલા પરંપરાગમને અનુસારે જ કરવી પડે, તેથી આત્માગમના નિરૂપણની કેવળજ્ઞાનની અવસ્થા થાય ત્યારે જ અર્થરૂપે જ શાસ્ત્રનું કથન કરે, પણ સૂત્રરૂપે રચવાનું ન હોવાથી સૂત્રના રચનાર તરીકે તે તીર્થંકર સ્વયંબુદ્ધોને લેવાય નહિ.

જગતમાં પણ તલવારથી જે કામ થવાનું હોય છે તે કામ તલવારની પ્રાપ્તિ સુધી વિલંબમાં રાખવું પડે, પણ તલવારનું કામ જે તલવાર મેળવી શકે તેવો પુરુષ તે તલવારનું કામ દાતરડાથી કરવા જતો નથી, તેવી રીતે તીર્થંકર ભગવાનો કેવળજ્ઞાન મેળવીને આત્માગમથી શાસન સ્થાપવાના છે એ નક્કી; જ છે માટે છદ્ધસ્થપણામાં શ્રુતજ્ઞાન અને જાતિસ્મરણ છતાં પણ દેશના આપતા નથી

વળી તીર્થંકર ભગવાનો દીક્ષા ગ્રહણ કરે ત્યારથી જ માત્ર કેવળજ્ઞાનની ઉત્પત્તિને માટે જ કટિબદ્ધ હોય છે તેથી તેમને તે સિવાયનું ઝવેરીને કોલસાના વેપારમાં જેમ નીરસપણુ લાગે, તેમ અન્ય કાર્ય નીરસ લાગે તેમાં નવાઈ નથી, અથવા કુદરતે જ કેવળજ્ઞાન થયા સિવાય અને તે થયા પછી પણ ગણુધરોના આગમન સિવાય તીર્થંકરોને દેશના દેવાનું બને જ નહિ, કેમ કે જગતના ઉદ્ધારરૂપ શાસનને સ્થાપવાની ભાવનાથી વાસિંત તે આત્મા ઘણા લાંબા કાળથી છે, માટે જેમ આંખાના થડે કે ડાળીએ કેરી ન હોય પણ પછીના ભાગમાં જ કેરીઓ હોય, તેવી રીતે વાસ્તવિક રૂપે તીર્થંકરનામકર્મનો ઉદ્દય કેવળજ્ઞાન પામ્યા પછી જ હોય છે અને તેથી જગતના ઉદ્ધારને કરનાર શાસનની સ્થાપનાની વખતે જ તેમની પ્રવૃત્તિ હોય તે સ્વાભાવિક છે.

જિનવ્યતિરિક્ષા સ્વયંબુદ્ધોના સૂત્રો કેમ નહિ ?

ભગવાન જિનેશ્વરો સિવાયના સ્વયંબુદ્ધોને નથી તો પૂર્વ ભવમાં

શ્રુતઅધ્યયનનો નિયમ, તેમજ નથી તો જાતિસ્મરણનો નિયમ, માટે તેઓને અગે સૂત્રરચનાની વ્યવસ્થા ન ગણવાઈ હોય તેમા આશ્ચર્ય નથી

પ્રત્યેક બુદ્ધના સૂત્રોનો પહેલો વિચાર કેમ ?

પ્રત્યેકબુદ્ધના કરેલા શ્રવણે સૂત્ર તરીકે પહેલા જે અહીં વિચારમા લીધા તે એટલા જ માટે કે પ્રત્યેકબુદ્ધોનું શ્રુતજ્ઞાન તે તે વર્તમાન શાસનથી સીધી અપેક્ષા રાખવાવાળું નહિ હતા પણ ત્રિલોકનાથ તીર્થંકર ભગવાનના ઉપ્પજ્ઞેદ્વા વિગેરે પ્રશ્નવાળી ત્રણ નિષદાથી કે બીજા પ્રશ્નોથી કે અગર તે સિવાય ભગવાનના સ્વતંત્ર નિરૂપણથી ગણધર મહારાજાઓ જે અગપ્રવિષ્ટ કે તે સિવાયની રચના કરે તેની સાથે એક અથે પણ વિરોધ વિનાની રચના તે અથ શાસનના પરપરાગમને આધારે પ્રત્યેકબુદ્ધોની કરેલી સૂત્ર રચના હોય છે, અને તેથી તર્કાનુસારને પ્રત્યેકબુદ્ધના રચેલા સૂત્રોથી ગણધરના રચેલા સૂત્રોનું અગર ગણધરના રચેલા સૂત્રોથી પ્રત્યેક બુદ્ધના રચેલા સૂત્રોનું પ્રામાણિકપણું માનવાનો માર્ગ સરળ થાય છે, અને શ્રદ્ધાનુસારીને તો તેવી જાતના મિથ્યાત્વમોહનીયના ક્ષયો પશમથી જેમ આધરો છતા પણ બાગ્યશાળી મનુષ્ય હોય તો સીધે રસ્તે જ ચાલે તેવી રીતે સત્ય પદાર્થની શ્રદ્ધા ગણધરાદિના રચેલા સૂત્રોથી તર્કનો આશ્રય લીધા સિવાય પણ થાય છે

ચૌદ આદિ પૂર્વધરના ગ્રાન્થો મૂળરૂપે કેમ ?

જેવી રીતે ગણધર મહારાજ અને પ્રત્યેકબુદ્ધના રચેલા શ્રવણે તેઓ નિયમિત સમ્યક્ત્વધારી હોવાને લીધે સૂત્ર તરીકે મનાય છે, તેવી જ રીતે ચૌદ પૂર્વથી માડીને સપ્ત દશપૂર્વેને ધારણ કરનારા મહાપુરુષો પણ નિયમિત સમ્યક્ત્વવાળા હોવાથી ક્રોધ, લોભ, મદ્ય કે હાસ્ય આદિમાથી દોષપણું વિકારવાળી દશામા ગએલા હોય તો પણ સન્માર્ગથી વિપરીત પ્રરૂપણા કરે જ નહિ, એટલું જ નહિ પણ જેમ વિપરીત પ્રરૂપણામા રાગ અને દ્વેષ કારણ છે, તે રાગ

દેષ કે તે જિનોને એટલે શ્રુતજિનોને માર્ગથી વિરુદ્ધ પ્રપણા કરાવનાર બને નહિ, તેમ સંપૂર્ણ દશપૂર્વ કે તેથી વધારે પૂર્વના જ્ઞાનવાળાને અતીદ્રિયદર્શિપણું આવતું હોવાથી તેમનું એક પણ વચન સન્માર્ગથી વિરુદ્ધ અજાનતાને લીધે પણ થાય નહિ, તેથી જ ગણુધર મહારાજ અને પ્રત્યેકબુદ્ધની માફક તે ઔદ પૂર્વથી સંપૂર્ણ દશ પૂર્વને ધારણ કરનારા મહાપુરુષોના વચનોને સૂત્ર તરીકે ગણવાનું શાસ્ત્રકારો ફરમાવે છે.

અશ્રુત્વા કેવલીનાં સૂત્રો કેમ નહિ ?

જો કે ગણુધર અને પ્રત્યેકબુદ્ધ આદિ સિવાય ગુરુ પાસે ધર્મ સાંભળ્યા સિવાય કેટલાક જીવો આત્મબળે જ્ઞાનાવરણીયનો સર્વથા ક્ષય કરી કેવળજ્ઞાન મેળવનારા હોય છે, પણ તેમના વચનને એટલે તે અશ્રુત્વા કેવલીના વચનને શાસ્ત્રકારોએ સૂત્ર તરીકે નથી ગણાવ્યા તેનું કારણ એજ છે કે તે અશ્રુત્વા કેવલીઓ શ્રોતાઓના સંયોગે એકજ ઉત્તર માત્ર જણાવે તેથી ત્યાં રચના અને સૂત્રનો વિભાગ ન કહેવાય તે સ્વાભાવિક જ છે.

ગણુધરકૃતપણાથી આવશ્યકનું સૂત્રપણું

આ બધી હકીકત વિચારતાં આ આવશ્યકસૂત્ર તીર્થસ્થાપનાને દિવસે જ ગણુધર મહારાજોએ મુત્કલ પ્રક્ષને લીધે કે સ્વયં જિનેશ્વર ભગવાનના નિરૂપણથી રચેલું હોઇને તે ગણુધરકૃત હોવાથી સૂત્ર તરીકે ગણવામાં બે મત હોઇ શકે જ નહિ.

આવશ્યકસૂત્રની ઉચ્ચતરતા કેમ ?

એવી રીતે રચાયેલા જૈનશાસનમાં વર્તમાનકાળે આચારાંગાદિ કાલિક સૂત્રો અને દશવૈકાલિક વિગેરે ઉત્કાલિક સૂત્રો સંખ્યાબંધ વિદ્યમાન હતા પણ આ આવશ્યકસૂત્રનું સ્થાન જૈનશાસનમાં અલૌકિક જ છે, કારણ કે આચારાંગાદિ કાલિક કે ઉત્કાલિક સૂત્રોમાંથી કોઈ પણ પ્રતિદિન તો શું, પણ પ્રતિમાસ કે પ્રતિવર્ષને અંગે પણ નિયમિત રીતે વિધાનના ઉપયોગમાં લેવાનાં હોતાં નથી, પણ જૈન

શાસનમા ગણાતા સર્વ સૂત્રોમા આ એક આવશ્યકસૂત્ર જ એવું છે કે જેનો વિધાનદ્વારાએ દરેક વર્ષે, દર ચોમાસે અને દરેક પખવાડીએ ઉપયોગ થવા સાથે દરરોજ સવાર અને સાંજ એમ બંને વખત ઉપયોગ થાય છે આ મહત્તા આવશ્યકસૂત્રને જેવી રીતે વરી છે, તેવી રીતે બીજા કોઈ પણ સૂત્રને વરેવી નથી

આવશ્યકસૂત્રની બીજી રીતે પણ મહત્તા

વળી અન્ય સૂત્રો જ્યારે માત્ર સાધુના આચારને પ્રદર્શિત કરે છે કે માત્ર શુદ્ધિ કરવાના રસ્તાઓ બતાવે છે ત્યારે આ આવશ્યક સૂત્ર આચારની પ્રતિજ્ઞા કરાવવાવાળું હોવા સાથે શુદ્ધિને કરાવવાવાળું અને તે પણ હિંમેશને માટે દેવ, ગુરુના બહુમાનને બાળવવા સાથે આત્માના ઔદ્યિક ભાવને ખસેડી ક્ષાયોપશમિકાદિ ભાવને અર્પણ કરનાર છે

આવ લાણુવા માટે પર્યાયની જરૂર નહીં

તેથી જ આ આવશ્યકસૂત્રને માટે અન્ય સૂત્રોની માફક પર્યાયની અપેક્ષાએ પ્રાપ્તાપ્રાપ્તપણું વિચારવાનું મૂત્રકારોએ રાખ્યું નથી, પણ દીક્ષાને દિવસે પણ આ આવશ્યકસૂત્રના અધ્યયનને માટે યોગ્યતા ગણી છે અને તેથી જ આ આવશ્યકસૂત્રને મૂળસૂત્ર તરીકે ગણવામા આવે છે જો કે આવશ્યકના પણ છ અધ્યયન હોવાથી છ દિવસ તો અધ્યયનને માટે થાય છે, પણ બીજા સૂત્રોની માફક છેઠોપસ્થાનીય નામના ચારિત્રના પર્યાયની અપેક્ષાએ પ્રાપ્તાપ્રાપ્તપણું વિચારવાનું હોતું નથી

આવશ્યક સાધુને પ્રથમ આપવું

અને આજ કારણથી વિશેષઆવશ્યકસાધ્યકાર જિનભદ્ર-ગણીક્ષમાશ્રમણુજી મહારાજ બાળક અને રોગીના શરૂઆતના ખોરાકની માફક આવશ્યકસૂત્રને સર્વ સૂત્રોમા પ્રથમ દેવા લાયક ગણાવે છે અને તેજ જિનભદ્રગણીક્ષમાશ્રમણુજી વિશેષઆવશ્યક સાધ્યમા તેમજ ભગવાન હરિભદ્રમૂરિજી વિગેર સમર્થ

પુરુષો પંચવસ્તુ વિગેરે પ્રૌઠ અંગોમાં ઉપધાન ન કર્યા હોય તેવા પણ સાધુને દીક્ષાને દિવસે આવશ્યકતા પ્રથમ અધ્યયનરૂપ સામાયિકને આપવાનું વિધાન કરે છે.

આવશ્યકસૂત્રની વાચનામાં પણ વૈચિત્ર્ય

ખીજી વાત એ પણ ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે આચારાંગાદિ અન્ય સૂત્રોનું વાચન વિગેરે લેખિત પુસ્તકોને પણ આભારી હોય. પણ આ સામાયિક આવશ્યકનું અર્પણ લેખિત પુસ્તકને આધારે આપવાનું નિર્દેશીને સાક્ષાત્ મુખપાઠે આપવાનું જણાવે છે. અર્થાત્ શ્રુતશબ્દના મુખ્ય એવા ધ્રુવણઅર્થને જે અન્ય સૂત્રો ચરિતાર્થ કરવાને લજનાપદે લાય છે, તે લજનાપદ આ આવશ્યકને લાગુ થતું નથી, અર્થાત્ આવશ્યક એ અન્ય સૂત્રોની માફક પુસ્તકપાઠ્ય સૂત્ર નથી પણ વચનપાઠ્ય જ સૂત્ર છે અને તેથી તેની અધિકતા હોય તે સ્વાભાવિક છે.

સૂત્રોના અભ્યાસક્રમમાં આવશ્યકનું પ્રાથમ્ય

વળી સમગ્ર સૂત્રોની અંદર આ એક જ એવું સૂત્ર છે કે જે લગવાનું જિનેશ્વર મહારાજથી મળેલી ઉપજ્ઞેશ્વર વા વિગેરે ત્રણ નિષ્દાથી રચાયેલા બાર અંગમાં સ્થાન નહિ પામેલું છતાં ૧૧ કે ૧૨ અંગોના અભ્યાસમાં પ્રથમ સ્થાન આ આવશ્યકસૂત્રને જ આપવામાં આવ્યું છે, અને તેથી જ સૂત્રકારોએ સામાઙ્યમાદૃશાઈં દક્ષારસ ઝંગાઈં એવો તથા સામાઙ્યમાદૃ વિદુસારપક્ષંતં એમ નિયુક્તિકાર મહારાજે જણાવી ૧૧ અને ૧૨ અંગોમાં અધ્યયનની અપેક્ષાએ પ્રથમ સ્થાન. ઉપજ્ઞેશ્વર વા વિગેરે ત્રિપદીની વખતે નહિ રચાયા છતાં અભ્યાસની અપેક્ષાએ આ આવશ્યકને જ મળેલું છે.

આચારાંગ અને આવશ્યકમાં પણ કોનું પ્રાથમ્ય

અર્થાત્ અંગપ્રવિષ્ટ એવા બારે અંગોની રચના કરતાં જેમ ચૌદ પૂર્વરૂપી પૂર્વગતશ્રુતની પહેલાં રચના થયા છતાં અને તેમાં એટલે પૂર્વગતમાં અથવા દષ્ટિવાદમાં સર્વ કહેવા લાયક પદાર્થોની રચના.

થઈ ગયા છતાં આમાયિકચારિત્ર કે છેદોપસ્થાપનીય ચારિત્રના આચારને પાળવાની ઇચ્છાવાળા એવા મહાબુદ્ધિ આદિ જીવોને માટે અને દૃષ્ટિ વાદના અભ્યાસનું પાત્ર નહિ એવી સ્ત્રીઓના ચારિત્રના પાલનને માટે આચારાગસૂત્ર પૂર્વોની પછી રચાયું છતાં તે આચારાગને પ્રથમ મૂકવામાં આવ્યું, અને તેથી જ સિદ્ધાંતના પ્રાકૃતપણાના ગુણને જણાવતા સ્ત્રી વિગેરેના વિશેષણ તરીકે ચારિત્રકાક્ષિણામ્ એ પદ શાસ્ત્ર કારોએ વ્યાપકપણે રાખેલું છે, એટલે આચારની અપેક્ષાએ આચારાગની સર્વ અગ્રીમ અને પૂર્વ કરતાં પણ પહેલી સ્થાપના કરી તેની માફક પ્રતિદિન ઉભય સંવ્યાએ કરવાનું હોવાથી તે આવશ્યકસૂત્રને પહેલું સ્થાન મળે તેમાં કોઈ બાતનું આશ્ચર્ય જ નથી અઠેયયનમાં આવશ્યકની પ્રથમતાનું મૂલ્યન

વળી આ આવશ્યકસૂત્ર એટલી બધી અભ્યાસની અપેક્ષાએ સ્વતંત્રતા ધારણ કરનાર છે કે એમાં ઘણું જાણ જાણ વિગેરે અતિ દેશોને જણાવનાર એક પણ પદ નથી, અર્થાત્ આવશ્યક અને ઉવવાઈલ વિગેરે અગ્ર અને ઉપાગ્ર આદિ સૂત્રોમાં ઘણું જાણ વિગેરે અતિદેશ કરનારા સૂત્રો હોવાથી જેમ અભ્યાસમાં અન્ય આગમના અભ્યાસથી આગ્રિતપણું રહે છે, તેમ આ આવશ્યકસૂત્રના અભ્યાસમાં અન્ય સૂત્રોના અભ્યાસનું આગ્રિતપણું નથી આ અભ્યાસની દૃષ્ટિએ વિચારતા આવશ્યકની પ્રાથમિક અભ્યાસની સ્થિતિ સમજવાવાળો કયો મનુષ્ય આવશ્યકની મહત્તાને નહિ સમજે ? અને વિશેષાવશ્યકકાર નિનસદ્રગણિક્ષમાશ્રમણીએ પણ આજે વિગેરે કહી આવશ્યકસૂત્ર અને તેના અર્થનું દેવું તથા લેવું સર્વ સૂત્ર અને અનુયોગની આદિમાં જ જણાવેલું છે તે સ્પષ્ટ જ છે (અપૂર્ણ),

વર્ષ ૨	કેવલિપ્પણત્ત ધમ્મ સરણ પવજામિ	પુસ્તક -૪
-----------	---------------------------------	--------------

વીર નિ સ
૨૪૯૭
આગમો સ
૧૭

શાસન એ જ શરણુ

વિ સ
૨૦૨૩
કા સુ પ
જ્ઞાનપંથમી

(ગતાકથી ચાલુ)

ખરી વાત તો એ છે કે-આજના જમાનાવાદી સુધારક માનસ ધરાવનારા વર્ગને સર્વજ પ્રભુના વચનો પ્રતિ શ્રદ્ધા જ નથી હોતી, કેવળ વ્યાવહારિક દૃષ્ટિએ સારા દેખાવા માટે ધર્મક્રિયાના વર્તમાન પ્રવાહમાં સાથ આપ્યા સિવાય તેઓને છૂટકો નથી, તેથી દેખીતી રીતે સર્વજ પ્રભુના શાસનની પ્રવૃત્તિઓમાં તેઓનો સાથ ખરી રીતે મન વિનાનો અને અણસમજણભર્યો હોય છે.

વાસ્તવિક રીતે પોતાને બુદ્ધિવાદી માનનારા તે વર્ગમાં ભાગ્યે જ કોઈને-ધર્મ ક્રિયાઓની તાત્વિક ભૂમિકા સમજવાની તૈયરી હોય છે, મોટે ભાગે તો ધર્મના નામે તેઓનું નાકનું ટેરવું ચઢતું હોય છે, કેમકે માનસમાં ધર્મ પ્રતિ અરૂચિ-સૂગ ઘણી હોય છે.

વળી “ખાલી ચણો વાગે ઘણો” કહેવત અનુસાર વાચા લના અને-શબ્દોની સાકમારીએ બિચારાઓને પત્તે પડી હોય છે, એટલે જ કોઈ હિતેષી મહાપુરૂષ આ વર્ગમાંના કોઈકને સમજાવવા પ્રયત્ન કરે એટલે સાપની માફક તે છછેડાઈ જાય છે.

એ પણ વસ્તુતઃ પોતાના ઉઘાડા થતા આંતરિક સ્વરૂપને હાંકવાના વ્યર્થ દાંડાં જ હોય છે, મુજ સમાજને એની-કિમત તો નથી જ છતાં એ “પડ્યો પોદ્યો (હાલ) ધૂળ લઈને જ ઉઠે” તેવી રીતે આવા વર્ગથી પણ સમાજ તો ડહોળાય જ છે. તે ડાળાળુને આ લોકો અઘડા સમજે છે, કેમ કે-ચેતન્યવાદને પ્રાણુમૂળ માનનાર વ્યક્તિઓની વિદ્યમાનતા એ જ એને મન બહુ ખરડે છે. તે છતાં ભાવકરુણાથી જોતપ્રોત મકાપુરુષો અને તેમના અનુઆથીઓ આવા વર્ગને પણ ભવબ્રમણથી બચાવી દેવા માટે હૃદયભેર ભેટે. યોગ્ય સમજૂતી આપે, પણ તે તો ફક્ત સુધારા સિવાય ધર્મ-કર્મ કંઈ માનતા જ નથી. ખરાબી આટલી હદે છતાં પણ એ વર્ગમાંના કેટલાકના ધર્મમાં અપવાના આશ્ચર્યજનક ઉમળકાને મુજબનો આવ-કારતા નથી. એ જ એ વર્ગ તરફથી ઉપસ્થિત થએલ અત્યારના ભારે (મહાન) વિગ્રહનું મુખ્ય કારણ છે.

એ વિખવાદની શાંતિ અને સમાધાની તો સહુ કોઈ ઇચ્છે છે પણ સમાધાની એટલે શું ? સમાધાની સત્યની કે જુઠાની ? એક માણસ કોઈની સ્ત્રીનું હરણ કરી જાય, તે કેસ કોર્ટે જાય, વાંધાની પતાવટ (સમાધાનીમાં) મેજસ્ટ્રેટ બન્નેને સરખા હક આપે એ જેવું હાસ્યાપદ છે, તેવી જ રીતીએ ધર્મને વેચી નાંખવા મધતા આત્મા-ઓને પણ ધર્મી પાસેથી અર્ધ ભાગ અપાવવાના મનોરથો સેવવા એ પણ તેવું જ હાસ્યાસ્પદ છેઃ બટકે એવા ચૂકાદા અપવાના મનોરથો સેવનારાનું સ્થાન પણ ઉપરનો ચૂકાદો આપનાર મેજસ્ટ્રેટ જેવું છે.

ઉપર જણાવેલો વર્ગ પોતાની તમામ ઉલ્ટી વૃત્તિ તથા પ્રવૃત્તિ-ઓને પલટાવે-સુલટાવે અર્થાત્ સુધારે, ધર્મ સન્મુખ થાય એ જ સાચું સમાધાન છે. આવું સમાધાન તો સદૈવ વિદ્યમાન જ હતું અને છે. સમાધાનના નામે ‘ઇદંતૃતીયમ્’ની વાતો કરવી વ્યર્થ છે.

સાચા સમાધાનનો એક જ ઉપાય છે કે “સર્વજ્ઞ પ્રભુની આજ્ઞાને શિરસાવંધ માનવી.”

મનુષ્ય જન્મની સફલતા કરવા સાથે શાસનના ઉદ્ધારનો સાથો
અવસર પણ ત્યારે જ પ્રાપ્ત થશે

દેવ, ગુરુ અને ધર્મ પરત્વે માથો રાગ, ભક્તિભાવ ત્યારે જ જાગશે
અદ્વિતીય પુણ્યપ્રકર્ષ પણ તેના યોગે જ જાગશે.

શ્રી જિનેશ્વર પ્રણીત ધર્મને અહર્નિશ સેવનારી સાચી સાધુ
સમ્પાના પણ ત્યારે જ કિમ્મત સમજાશે !

તેમના હાલ કટુ લાગતા વચનો પણ પછી જ અમૃતમય મનાશે
અને અજ્ઞાનવસ્થામાં કરેલા પાપો બહલ એકાન્તે ભેસી દગલા
બધ આસુ સારી મહાન નિર્જરા કરવાનો અવસર પણ એને ત્યારે જ
પ્રાપ્ત થશે

નામનદેવ મહુને મન્મતિ મમર્ષો ! એ જ અવ્યથાના

શ્રી વીતરાગપ્રભુનું ગરણુ

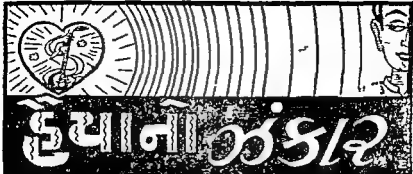
જેમે સદા સસાર પર ઉપકાર અનુપમ છે કર્યા,
ને વિશ્વને ઉદ્ધાગવા વિધવિધ પ્રયત્નો આદર્યા ।
તે દેવના પણ દેવને હું ત્રિવિધે વદન કહું,
‘ જોનું શરણુ હો મર્વના ’ જોનું કૈયામા ધરું ॥

—પૂ આત્મોદ્ધારકમ્પી પ્રાણીતમૂળ રક્ષા-વ સમગ્રમાધી

પૂ. આ ગ મો છા ર ડ શ્રી ના ટં ડ શા લી વા ડયો

- (આ લખાણ શાસનદીપક સ્વ. પૂ. આ. ચંદ્રસાગરસૂરીશ્વરજી મ.ના હસ્તલિખિત છુટક પાનાઓની નોંધમાંથી મેળવ્યું છે. સં.)
- * જડ અવેરાત જડ શરીરને શોભાવે પણ ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્માને તો વિવેક, ઉદારતા, સંતોષ આદિ ચૈતન્યમય સદ્ગુણો જ શોભાવે.
 - * વર્તમાનકાળની અપેક્ષાએ ક્ષાયિક-ક્ષાયોપશમિક સમ્યક્ત્વમાં કશું અંતર નથી પણ ભવિષ્યની દૃષ્ટિએ ખૂબ જ અંતર છે, કેમકે ક્ષાયોપશમિકવાળાનું ભવિષ્ય કદાચ અધંકારપૂર્ણ પણ હોઈ શકે !
 - * દેવ-શુર-ધર્મની માન્યતા ખરેખરી ત્યારે કહેવાય જ્યારે કે જ્ઞાનીઓના વચ્ચેના કે ત્યાગ માર્ગ પર સાચો હૈયાનો રાગ જાગે, કેમકે દેવ ત્યાગીઓના શિરોમણિ, શુર પણ સર્વ સંગ ત્યાગી, અને ધર્મ પણ ત્યાગના જ પાયા પર નિર્ભર છે.
 - * સમ્યક્ત્વનું માપકયંત્ર (મીટર) એ છે કે હૈયામાં વિષયો કેટલા ખૂંચે છે ? અને ત્યાગ માર્ગ તરફ કેટલો ઝુકાવ છે ? આ ઉપરથી આપણે આપણામાં સમ્યક્ત્વની હાજરી પારખી શકીએ.
 - * અનાદિના “લડ-લડ” લોગના સંસ્કારોનું પરિવર્તન ત્યાગ માર્ગ પ્રતિ હાર્દિક વલણ તેનું નામ સમ્યક્ત્વ.

ધ્યાન ઝંકાર

[આગમમર્મજ્ઞ આગમવાચનાદાતા આગમમંત્રાટ ધ્યાનસ્થ સ્વર્ગત પૂં આ શ્રી આનંદમાગરમૂડીશ્વર ભગવતે શાસનના અનેકવિધ ભાગીરથ કાર્યો અને શ્રુતોપાસનાની વિવિધ પ્રવૃત્તિઓના ભારણ વચ્ચે પણ રમચે મમચે બાળજીવોને ઉપયોગી ગૈલિથી ખૂબ જ માર્મિક છતાં મુંઝવે-પ્રાસાદિક પદ્ધતિએ નાની-મોટી રચનાઓ, અને નાના-મોટા શ્લોકોનું મજન કર્યું છે]

જીવનદીપને જીવંતી નાખવા તૈયાર થયેલી વિષમ રાગશબ્દામા પણ પોઢેના પૂજ્ય આગમોદ્ધારકશ્રીએ હજારો શ્લોક પ્રમાણ સાહિત્યનું સર્જન કર્યું છે]

તેમથી શ્રુતીને અતુલિય શ્રીસંઘને સ્વાધ્યાય ચિંતન-મનનમા ઉપયોગી થાય તેવી સામગ્રીનો સંચય આ વિભાગમા રજૂ કરવાની મગજ ભાવના છે સ]

આગમોદ્ધારક આગમવાચનાદાતા આગમસાર્વભૌમ ધ્યાનસ્થ
સ્વર્ગત આચાર્યદેવ

શ્રી આનંદમાગરમૂડીશ્વરજી મહારાજ -ચિત
માર્મિક પદ્યરચનાઓ

[આ કૃતિ પૂં આગમોદ્ધારકશ્રીએ ખૂબ જ પ્રોહ અને ગભીર ભાવામા રચી છે, અને શ્રી ત્રિપુરચંદ્ર (વર્ષ ૬-૫ ૧૯૫૦ ૪૨૫થી ૪૨૮)મા મુદ્રિત થયેલ છે, છતાં વર્તમાનકાળે ચોમામાના અગમીયા

અજ્ઞાની જણ કિરિયા ગર્વી, શિશુમુખ ઝંગુલિકાળ,
મૃગતૃષ્ણા જલ લેવા દોડે. પય માળાળુ મુખ માંડ.

—નવિ તે પામે દે, મુખ ને તત્ત્વ ઉઘેળીને ...ભવિં ૧૦

માસે માસે કણમુખ દેતો, પચતાપ નિનપાસ.
દાન સહસ્ર નિન દેતો ધેનુ, અજ્ઞાની મુખ આગ.

—સાઠ હજારે દે, તામલિ છઠ છઠ દાખીને ...ભવિં ૧૧

કોડાકોડી વરસ નિરય દુઃખ. આસ્રમાં જાની કાપે,
ગચ્છપતિ અગીતારથ તે પણ, જિનવર ભવમાં ધાયે.

—જ્ઞાન પ્રભાવે દે, શિવમુખ દેખીને....ભવિં ૧૨

જ્ઞાનવંત તે દેશવિરાધક. કિરિયા દેશ આરાધ.
સમણ જ્ઞાન ધરો ભવિકા ચિત, લો આનંદ અગાધ

—શાન્તિ સહાયેદે, મળો મુખ આળીને....ભવિં ૧૩

॥ ઇતિ જ્ઞાનવાદીમત ॥

ક્રિયાવાદી સ્વરૂપ

(હાલ ૨-અજિત નિલુંદથુ પ્રીતડી ..એ દેશી)

કિરિયા કહે સુણો ચિત્તથી, કહું મુજથી હો જગના મુખ ધાય કે,
જ્ઞાન જ્ઞાન જગ સહુ કરે, નવિ પામે હો કિરિયા વિલુ દાય કે.
કિરિયા૦ ૧

ભદ્ર લોજનને નિહાલતાં. ગણુતા જન હો ન લહે મુખ સ્વાદ કે,
ગંધ વિવિધ મન ધારતા, ભાવી ઇચ્છે હો શીત ઉષ્ણ આસ્વાદ કે.
કિરિયા૦ ૨

દેવશુરુધર્મ તત્ત્વને, બાણે નિતહો પણ કર્મનો બંધ કે,
આવે ન જ્યાં લગે આચરે, કિરિયાનો હો તેહ એહ સંબંધ કે.
કિરિયા૦ ૩

સમકિત લહી ભવ સાગરે, ભમે પુદ્ગલહો પરાવર્ત ઉપાર્થ કે,
પણ ને રામે આચારમા, થાય તે જીવહો તદ્ભવ અનુપાધ કે
કિરિયા૦ ૪

જ્ઞાની હોયે ગતિ ચારમે, નહિ કિરિયા હો વિષુ મનુજની જાતિ કે,
અમ્યગજ્ઞાન પૂરવ કોડી, ધરે પણ નવિ હો મનપર્થવ જાતિ કે
કિરિયા૦ ૫

લાળો પૂ વ જિન વગ વમ્યા, નવિ પામ્યા હો કોઈ ચોથુ જ્ઞાન કે,
ઠમ્ તપણુ તપ જાગરે હોયે, તસ હો તતક્ષણુ શુભમાન કે
કિરિયા૦ ૬

શાસન મોહો ધ્રો-યના, વધી ધરતા હો મુમાગની રીતિ જિન કે,
અનિવર નન જ્ઞાન-ક, નવિ તે વિષુ હો જાસનની કીર્તિ કે
કિરિયા૦ ૭

કેવલી સમયમા જાણતા, ષટ દ્રવ્ય રે હો જડ ચેતન ભાવ કે,
લોક અલોક ગતિ જાતિને, શુભપર્થવ હો વની બધ સ્વભાવ કે
કિરિયા૦ ૮

કોડ પૂરવ લગે મહાવતા, દેન વલી હો ભવિજીવને ભોધ કે,
પણ વિજી કિરિયા કોટીયે નવિ, પામ્યા હો કોઈ મુક્તિ અરોધ કે
કિરિયા૦ ૯

જગભણુ કેવની જિનવરો, ભવિને વલી હો પ્રતિબોધન સાજ કે,
તીરથ ધાપવા ગણપતિ, કિરિયાવત હો સવિ થાયે મહારાજ કે
કિરિયા૦ ૧૦

મમ્મગૂર્જાન જીવને, ભવભયથી હો કરે ફરે અવશ્ય કે,
પણ ચરહો ચિત્ત લાગતા, ભવ આઠમા હો લહે શિવપુર વાસ કે
કિરિયા૦ ૧૧

નવિ કિરિયા ચિત્ત ધારના, કહ્યા શાસ્ત્રે હો નવિ તે શુકલ પક્ષી કે,
કિરિયા ધારતા મોક્ષના, ભાખ્યા ભવિ હો તે શુકલપક્ષી કે
કિરિયા૦ ૧૨

ક સા ધુ વ ર્યો તું કે ર્ત વ્ય ક

(હરિગીત છંદ)

સાધુવર્યો ! સંચરો સર્વજ્ઞમન વિસ્તારવા (આંકણી.)

માનના નહિં જીવને જે તેડને મધુરોક્તિથી,
આહુપ્રત્યય દુઃખને વળી સૌખ્યની પરુવ્યક્તિથી.
સમન્તવજ્રે પુન ઇન્દ્રિયોના વિપયના એકત્વથી,
કરણને સાધન ગણી સમન્તવજ્રે હૈંવ તત્ત્વથી. ૧

સુખ હુ ખદારણુ કર્મ વિનનત્રિ બાહ્યપુદ્ગલ તત્ત્વથી,
ગંથોગ શુભ ને અશુભમાં પણ દુઃખને સુખ તત્ત્વથી.
મિથ્યાત્વસુખ પામી દશાને બ્રહે આતમ પાપને;
સમ્યક્ત્વ બોધ ચરિત્ર યોગે નિર્જરે સ્ત્રવિ તાપને. ૨

સાશંસધર્મે બધ છે વળી પુણ્યનો ભવિજીવને,
અનુકંપતાં સ્ત્રવિ સત્ત્વને છે સાતળંધ સ્ત્રીવને.
નિજ આત્મરૂપ નિહાલતાં નિજમાં સદા નિજરૂપથી;
પ્રગટે જ દર્શન જ્ઞાન ચરણો આત્મજ્ઞાન સુરૂપથી. ૩

એમ તત્ત્વ સમજણુ આપતા શુભ ધર્મ પથે લાવતા,
શ્રમણુ શ્રમણી સંચરો પ્રતિધામ સંયમ સાધતા.
પરમેશ્વરો નિજજ્ઞાનથી એ તત્ત્વસંતતિ ભાલતા;
સાતિશય વચને સદા ભાળે ભવોદ્ધતિ તારતા. ૪

રવિ કરે જિમ તેજથી અધાર નાશન સર્વદા,
અજ્ઞાનતમને નાશતા જિનરાજ પરમેશ્વર સદા.
નવિ જંતુને દર્ધ દુઃખવૃદ્ધો પહાડ પાણી પર્વતો;
કરતો લહે વિભુતા પરતુ શુદ્ધ આનન્દ લાવતો. ૫

—પૂ૦ આગમો૦ આચાર્ય દેવશ્રીના પદસંગ્રહમાંથી

ધ્યાનસ્થ-અર્ગત પૂઠ આગમોદ્ધારત્રીએ
ભય કર માદગીના પ્રસંગે પણ આખી જ દગી ઝડેલ
શ્રુતભક્તિના પરિણામે પ્રગટેલ અપ્રતિભ પ્રતિભા બળે
દેકા પણ આભિંક

સુંદર - સુભાષિતા

(૪૬) ઘર્માન્ કલ્પદ્રુમાઘાસ્તદ્,

ઘમ વેનોપમીયતે ॥૧૮૮॥

કલ્પવૃક્ષ વગેરે ધર્મથી મળે છે, તે માટે ધર્મ કેાની સાથે
અરખાવી શકાય ? અર્થાત્ ધર્મ કેાની સાથે ન સરખાવાય (૧૮૮)

(૪૭) ઘ-યોઽહ ચેન મયા લ્ઘ,

સમારત્તારણો ઘોષિ ॥૧૮૯॥

ધર્મનું આરાધન કરવા વડે અમાગથી પાર ઉતારનાર એવા
બોધિને હું પામ્યો, તેની હું વિશિષ્ટ ભાગ્યશાળી ધન્ય છું (૧૮૯)

(૪૮) ઘોષિશ્ચરણાદધિકો વ્દાતિ યો,

નિયમતો ભવાત ક્રાઠ્ઠ ॥૧૯૦॥

જે નિયમથી ભવને અત જલદી ઠરે છે તે બોધિ ચારિત્રથી
પણ અધિક છે (૧૯૦)

(૪૯) ઘોષિ લમતે ઘન્ય—

સ્તતોઽપિ ચરણ લમેત ઘ-યતમ ॥૧૯૧॥

જે બોધિને પામે છે તે ભાગ્યશાળી છે, અને જે ચારિત્રને પામે
છે તે તેનાથી પણ અત્યંત ભાગ્યશાળી છે (૧૯૧)

(૫૦) સોઽનૂન શમમહિમા,

ઘૂરા અપિ સિદ્ધિમાપુરુષારા ॥૧૯૨॥

શમ=મમતાનો મહિમા કાઈ જોહો નથી, કેમ કે ફર છોડે પણ
અણગાન મમતાના બળે-નિર્મોહી બની મિદ્ધિપદને પામ્યા (૧૯૨)

સમતામાં આડઠ થયેલ જીવ અર્થાત્ શ્રેણિમાં ચઢેલ જીવ કર્મ પુદ્ગલની અશુભ રસની શ્રેણિને નાશ કરે છે. (૨૩૯)

(૬૮) ઉપકારિણુ રેલાન્યા નાર્હતોઽવાપ્યતે ભુવિ ॥૨૪૦॥

જગતમાં અરિહંત પરમાત્મા સિવાય બીજા કોઈનું સ્થાન શ્રેષ્ઠ ઉપકારી તરીકે નથી. (૨૪૦)

(૬૯) અન્યોપકારાક્રમિતો જિનો ન ॥૨૪૧॥

જિનેશ્વર ભગવાન કોઈના ઉપકાર નીચે દબાયેલા હોતા નથી. (૨૪૧)

(૭૦) અનર્થેયં રત્નવૃષ્ટિઃ,

કલ્પૌ સ્યાદ્યાઽપ્રમત્તતા ॥૨૪૨॥

કલિકાલમાં અપ્રમત્તપાણુ તે જેની કિંમત ન આંકી શકાય તેવી રત્નવૃષ્ટિ તુલ્ય છે. (૨૪૨)

(૭૧) પરસ્વભાવે રમણ વિહાય

રમસ્વ જીવાત્મગુણે શુમે ત્વમ્ ॥૨૪૩॥

પર-સ્વભાવમાં રમણતાને છોડીને હે જીવ ? તું શુભ એવા આત્માના જ્ઞાનાદિ ગુણુ વિષે રમણતા કર ? (૨૪૩)

(૭૨) સાધ્યં સમેતિ જિનમાર્ગગતો હિ જીવઃ ॥૨૪૪॥

જિનેશ્વરના માર્ગની મર્યાદામાં ચાલનારો જીવ સાધ્ય (મોક્ષ)ને પામી શકે છે. (૨૪૪)

(૭૩) પ્રમુશાસનમાપન્ના જોશ ઘન્યતમા ડમે ॥૨૪૫॥

ભગવાનના શાસનને પામેલા આ જીવો અત્યંત ભાગ્યશાળી છે. (૨૪૫)

જ્ઞાન ક્ષાયોપશમિક ? કે ક્ષાયિક ?

તાર્કિક સમજૂતી

(પૂ ધ્યાનસ્થ સ્વર્ગત આગમોદ્ધારક આ શ્રી આનંદસાગર-
સૂત્રીશ્વરજીએ નાનાવિધ શાસન-રિતકારી અનેક પ્રવૃત્તિઓમા વ્યથ
હોવા છતા ણાલછવેને ઉપયોગી અનેક નાની-મોટી કૃતિઓ રચી
છે, જે કે છી આગમોદ્ધારકવૃત્તિસંદોહ નામે સાત ભાગમા પ્રકાશિત
થઈ ચૂકી છે, જેમાથી “ ક્ષાયોપશમિકમાત્ર ” નામની એક કૃતિ
જિજ્ઞાસુઓના હિતાર્થે ગુજરાતી ભાવાનુવાદ સાથે અપાય છે)

આ કૃતિ વિ મ ૨૦૧૫મા “ શ્રી આગમોદ્ધારકત્રયમાલા ક્રમાક ૮
તરીકે પ્રકાશિત આ આગમોદ્ધારકવૃત્તિસંદોહ (પત્રાકારે) ભાગ ૧
(કૃતિ સ ખ્યા ૭ પાનુ ૫૫-૫૬)મા પૂ શાસ્ત્રેદમ્પત્યબોધક ગચ્છાધિપતિ
શ્રીના સ પાદન તળે છપાયેલ છે)

ક્ષાયોપશમિકમાત્ર

શાત્રેષુ ધ્યયતે સુરે?, માત્રે ક્ષાયિક ણ્ય દિ ।
કેવલ હોપયોઘસ્તુ, ક્ષાયોપશમિકે પુન ॥૧॥
તત્ર કિં કારણ? યસ્માત્, કેવલાધરણ નનુ ।
પ્રતિક્ષણ મત્તો સર્વોઽ-તુમચન્ અપયત્યપિ ॥૨॥
અનુદ્રીણસ્ય તસ્ય સ્પાદ, રસો મદો વિશુદ્ધિતઃ ।
તતઃ ક્ષાયોપશમિકો માત્રસ્તત્રાપિ યુજ્યતે ॥૩॥
યથા ક્ષાયોપશમિવે, સમ્યક્ત્યે કમપુદ્ગલા ।
મિથ્યાત્મીયા રસે મદા વેદ્ય તે નાત્ર કિં તથા? ॥૪॥
યથા દેશસ્થયોઽણૂના, કેવળાચરણાત્મના ।
તથા ન કિં રસસ્યાઽપિ, નાશો લ્પ્તેન યુજ્યતે ॥૫॥

જે શુભ ઉત્પન્ન થાય અને વિદ્વીન થઈ જાય એવો અન્નિયર જે શુભ હોય તે દ્વાયોપશમિક ભાવનો કહેવાય, કેવલજ્ઞાનનો સાદો અનંત હોય છે, તેથી દ્વાયોપશમિક ભાવે કેવલજ્ઞાન ન હોય. (૧૩)

કેવલજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થયા પછી મત્તામાં કે ઉત્તમમાં પણ કેવલજ્ઞાનાવરણીય નથી હોતું. તેથી પણ કેવલજ્ઞાન દ્વાયોપશમિક નથી. (૧૪)

મતિજ્ઞાનાદિ ચાર જ્ઞાનો સંપૂર્ણ કદાચે થાય, તો પણ મતિજ્ઞાનાવરણીય આદિનો બંધ અને હૃદય હોય છે, તેથી મતિજ્ઞાનાદિ ચાર જ્ઞાનો દ્વાયોપશમિક ભાવના છે. (૧૫)

સંપૂર્ણ મતિજ્ઞાનાદિ ચાર જ્ઞાનના વિષય તરીકે સર્વ પદાર્થો કથારેય પણ હોતા નથી, તેથી ચાર જ્ઞાન દ્વાયિકભાવના શી રીતે સંભવે ? (૧૬)

શાસ્ત્રોમાં જે ચાર જ્ઞાનોનો બહોળો વિષય દર્શાવ્યો છે તે દ્વાયોપશમિક ભાવની જ વિશિષ્ટ દશાનું સ્વરૂપ છે (૧૭)

આજ કારણે જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો ઉપરામ (સર્વસ્થા અનુદયા વસ્થા) હોતો નથી, કેમકે ચારે જ્ઞાનો સર્વસ્થા સંપૂર્ણ કદી પણ સંભવિત નથી. (૧૮)

કેવલં તુ વિના મોહો-પશમં નૈવ લભ્યતે ।

મોહોપશમ-ભાવે તુ, વિશ્રામ્યેદ્ વટિકાદ્વયમ્ ॥૧૯॥

પશ્ચાત્ કેવલવિગ્રસ્યો-પશમાયોદ્યતો ભવેત્ ।

પરં મોહોદયઃ શાન્તઃ, પુનરાયાતિ વેપનમ્ ॥૨૦॥

શ્રદ્ધાનદર્શનજ્ઞાન-ધીર્વાદ્યા અંશતઃ સદા ।

સર્વેષામેવ જન્તૂનાં, ભવન્તિ તારતમ્યતઃ ॥૨૧॥

વર્ધન્તે હર્નિમાયાન્તિ ચત્ત્વારોઽપ્યેતે આત્મનાં ।

અતો મિત્રો મતોઽમીષાં, ભાવઃ શ્રી જિનશાસને ॥૨૨॥

યથા ગુણા અવાપ્યન્તે, નૈતેષામુદયે સતિ ।

તથા લઘ્વાનપિ ઘ્નન્તિ, તદેતે યાતિનો મતાઃ ॥૨૩॥

જ્ઞાનાહ્યાઃ ન તદાવારિ-કર્મણામુદયે સતિ ।

લઘ્વેષ્વપ્યાત્તૃત્તિસ્તઙ્ગત-કર્મણામુદયે પુનઃ ॥૨૪॥

કેવલજ્ઞાન મોહનીયના ઉપશમ (ક્ષય) વિના કદી થતું જ નથી મોહને સર્વથા ક્ષીણ કર્યા પછી થોડી વાર વિસામો લઈ કેવલજ્ઞાના વરણીય કર્મના ક્ષય માટે જીવ તત્પર બને છે, પણ જો મોહનીયને ને સર્વથા ક્ષીણ કરવા રૂપનો પ્રયત્ન ન હોય, માત્ર અનુદયાવસ્થા રૂપ ઉપરામ હોય છે, તો અગ્યારમા ગુણોના સ્વભાવ પ્રમાણે અત મુહૂર્ત પછી ફરી મોહનીય કર્મ ઉદયાગત થઈ કેવલજ્ઞાનાવરણીયના ક્ષયના પુરુષાર્થને પ્રવર્તવા દેતું નથી (૧૯-૨૦)

દરેક જીવમા શ્રદ્ધાન, દર્શન, જ્ઞાન, વીર્ય આદિ મૌલિક ગુણો અશરૂપે પણ તરતમતાએ હોય જ છે (૨૧)

આ ચારે ગુણો વિશિષ્ટ અવસ્થાએ ઘટે છે અને વધે છે, તેથી જિનશાસનમા ક્ષાયોપશમિકભાવમા આ ચાર ગુણુ દર્શાવ્યા છે (૨૨)

જેવી રીતે તે તે આવારકકર્મોના ઉદયથી આ ગુણો અનુભવાતા નથી, તથા મેળવેલા પણ આ ગુણોનો જ્ઞાનાવરણીય આદિ કર્મો ઘાત કરે છે, તેથી જ આ કર્મો ઘાતી તરીકે જોળખાયા છે (૨૩)

જ્ઞાનાદિ ગુણો તે તે આવરણ કરનારા કર્મોના ઉદયે હોતા નથી, કદાચ મેળવ્યા પણ હોય તો આવરણ કરનાર કર્મોના ઉદયે ચામ્યા જાય છે (૨૪)

નાપાવાધસુધાવાસિ-જાયતેઽસુમતા મયે ।

કથ તદાવૃત્તિર્નૂના ? નેષા તદેતેઽઘાતિનો મતા ॥૨૫॥

જ્ઞાનાદિગુણવૃન્દસ્ય, યથા જ્ઞાનાદિરોધકા ।

આત્મના તેન ઘાતીનિ, ચત્વારિ દુષ્કૃતાનિ તુ ॥૨૬॥

તથાઽઽત્મનો નિરાવાધ-સુપાદેર્ધાતકા હતિ ।

નામાદીનિ ન કિં ઘાતિ-વ્યપદેશમયાપ્તયુઃ ॥૨૭॥

કેવલજ્ઞાનદષ્ટિના-પ્યેતે યાવત્તદાવૃત્તે ।

ઉદય, ન ચ લઘ્વે તે, હ-યેતે આવૃત્તેયલાત્ ॥૨૮॥

તતો ન કિં મત્તે તે તે, અઘાતિપ્રકૃતી ગણિન્ ? ।

યત્સાશઃ ક્ષેપમત્યાદિ-ચસુદ્રૈર્ગ્યાદિકો ગુણ ॥૨૯॥

વનો યથૈવ સૂર્યામાં, સર્વથા વૃણુતે નહિ ।
 કેવલજ્ઞાનદ્રષ્ટિને, ન તથા જ્ઞાનદર્શને ॥૨૦॥
 ઘનાવૃત્તસ્ય સૂર્યસ્ય, કટચ્છદ્રૈર્યથા વિમા ।
 તથાત્મનાં તદાચ્છાદે, છદ્મસ્થજ્ઞાનદર્શને ॥૨૧॥

વેદનીય આદિ કર્મના ઉદ્યે અવ્યાખાધ સુખ આદિ ગુણની પ્રાપ્તિ થતી નથી, તો તેને આવરણ કરનાર તરીકે કેમ ન માન્યું? જેથી કે તેઓને અઘાતી કર્મ માન્યા છે ?

કેમ કે જે રીતે જ્ઞાનાદિ ગુણ સમૂહને જ્ઞાનાવરણાદિ કર્મો રોકે છે, માટે તે ચાર પાપ પ્રકૃતિ રૂપ ઘાતી કર્મ મનાય છે.

તે રીતે આત્માના નિરાખાધસુખાદિના ઘાતક નામ આદિ કર્મો છે, તો તેઓ પણ ઘાતી કેમ ન કહેવાય ? (૨૫-૨૬-૨૭)

હું આચાર્ય ? કેવલજ્ઞાનાવરણીય અને કેવલદર્શનાવરણીયના ઉદ્યે કેવલજ્ઞાન-કેવલદર્શન નથી થતા, થયા પછી આવરણના બળે હણાતા નથી, તો કેવલજ્ઞાન-કેવલદર્શન અઘાતી કેમ નહીં ?

. (જવાબ) વત્સ ! કેવલજ્ઞાનાવરણીય અને કેવલદર્શનાવરણીયના ઉદ્યે છતાં મતિજ્ઞાનાદિ જ્ઞાન-ચક્ષુદર્શનાદિ દર્શનનો ઉપયોગ ચાલુ હોય છે. (૨૮-૨૯)

જેમ ગમે તેટલા ગાઢ વાદળો હોય તો પણ સૂર્યની સમસ્ત પ્રભા અવરાતી નથી, તેમ કેવલજ્ઞાનાવરણીય તથા કેવલદર્શનાવરણીય જ્ઞાન-દર્શન ગુણને સમગ્રપણે રોકતા નથી. (૩૦)

ગાઢ વાદળોમાંથી પણ આવતી સૂર્યની પ્રભા ચટાઈના છિદ્રોના અધ-અને ઉઘાડવાની ક્રિયાથી ઓછી વધતી અનુભવાય છે, તે રીતે ગાઢ વાદળ સમાન કેવલજ્ઞાનાવરણીય-કેવલદર્શનાવરણીયનું આવરણ છતાં સામાન્ય પ્રભારૂપ જ્ઞાન મતિજ્ઞાનાવરણીય આદિ ચાર આવરણોના ક્ષયોપશમથી તરતમતાથી અનુભવી શકાય છે.

આ રીતે જ તરતમતાવાળું જ્ઞાન અને દર્શન છદ્મસ્થોને હોય છે. (૩૧)

નોંધ —આ કૃતિ ગમે તે કારણથી અપૂર્ણ જ રહી લાગે છે, પણ જ્ઞાનના ક્ષાયોપશમિક અને ક્ષાયિક ભાવની વિચારણા ખૂબ જ વિશદ રીતે તેમ જ માર્મિક શૈલિથી કરી છે, તેથી અપૂર્ણ પણ કૃતિ સક્ષિપ્ત ભાવાનુવાદ માથે પ્રકટ કરી છે

આ કૃતિમા ૩, ૭, ૮, ૯, ૧૯, ૨૦, ૨૩થી ૨૬ ગાથાઓના મર્મ અપદ્ધ સમજાતા નથી, યથામતિ ક્ષયોપશમાનુસારે ભાવનુ આલેખન કર્યું છે, પણ જિજ્ઞાસુઓએ જ્ઞાની ગુરૂના ચરણોમા બેસી આના મર્મને સમજવા પ્રયત્ન કરવો સ

ગામન-મહત્તા

જેની જોડ જડે નહીં જગતમા
જે યોગક્ષેમ કરે,
જેના મુદર યોગ થકી જ સુખમા
સાધે પદ જે ખરે ।
આવા પથમ કાળમા પણ જે સવિ
પાપ ન આડે વળી,
તે શ્રી વીર જિને દ્ર શાસનવર
સ્નેહે નમ્ર લળી-લળી ॥

—પૂ. આગમો શ્રી રચિત ગૂર્જરકાવ્યસચ્ચયમાંથી

ક્ર તા ત્વ ડ વિ ચા રણા ક્ર

‘તાત્ત્વિકવિમર્શ’નો સરસ અનુવાદ

(વર્ષ ૧, ૫૦ ૪થી ગ્રાનુ)

[પરમપૂજ્ય ગીતાર્થ સાર્વભૌમ ધ્યાનસ્થ સ્વર્ગત આગમોદ્ધાનક આચાર્ય દેવશ્રીએ બાળ હવેના હિતાર્થે અનેક નાની મોટી કૃતિઓ રચી છે, તેમાં આગમ અને સૈદ્ધાન્તિક અધ્યોમાંના કેટલાક ગૂઢ માર્મિક સ્થલોના રહસ્ય સમન્વયનાર છૂટક પ્રશ્નોત્તરોનો સંગ્રહ તાત્ત્વિક-વિમર્શ નામે શ્રી આગમોદ્ધારકકૃતિસંદોહ (ભા. ૧)માં પ્રારંભમાંજ પ્રથમ કૃતિ તરીકે છપાયેલ છે.

જેમાં આગમો કે પ્રકરણ અધ્યોમાં આવતી અનેક ગુચ્છભરી બાબતોના ઝીણવટભર્યા ખુલાસા શાસ્ત્રાનુસારી સૂક્ષ્મ પ્રતિભાબળે સુસંગતરીતે પૂર્ણ આગમોં શ્રીએ કર્યા છે.

તત્ત્વરૂચિ જિજ્ઞાસુ હવેના હિતાર્થે તેનો બીજો હપ્તો ગુજરાતી અનુવાદ સાથે અહીં આપવામાં આવે છે. સં૦]

દશપૂર્વધરશ્રી ઉમાસ્વાતીજી વાચકેદ્રે બનાવેલ શ્રી તત્ત્વાર્થસૂત્ર સ્વોપન ભાષ્યની કારિકાના કેટલાક પદો ઉપર સૂક્ષ્મ વિચારણા પૂર્ણ આગમોંશ્રી રબૂ કરતાં જણાવે છે કે:—

(૫) યદ્યપિ શ્રીવાચકમિથ્યાઃ ‘एकादीनि भाज्यानी’ ति ‘मत्यादीनां ज्ञानानामादित एकादीनि भाज्यानी’ ति. ‘यस्य तु मतिज्ञानं तस्य श्रुतज्ञानं स्याद्वा नवे’ ति च तत्त्वार्थे सभाष्ये ‘एकादीन्येकस्मिन् भाज्यानि त्वाचतुर्भ्य इति’ प्रशमरतौ च प्रतिपादयन्तः मतेः श्रुताविनाभावित्वं नाङ्गीचकुः, परमेतद्वचनं नरजन्म-सुलब्धत्वकारणोपदर्शनपरं, यतोऽङ्गप्रविष्टादिश्रुतस्यैव सम्यग्दर्शन वलेन जीवकृता शुद्धता, तत एव च ‘सम्यग्दर्शनशुद्धं यो ज्ञान’ मिति तदाश्रितं वचनं, अवग्रहादेर्मतिज्ञानस्याक्षराद्यात्मकस्य श्रुतस्य भवप्रत्ययविभङ्गस्य तु (१) स्वत एव शुद्धिः, न च तदीयो व्यभिचारोऽपि, एवं च न सामान्याऽक्षरादिश्रुतव्यभिचारिणी मतिरिति ॥

જે કે શ્રી ઉમાસ્વાતિ વાચક ભગવતે-શ્રી તત્ત્વાર્થમૂત્ર (અ ૧, સૂ ૩૧)મા “મતિ આદિ ચાર જ્ઞાનમા પ્રથમથી-એકથી માડી (ચાર સુધી) ભજનાએ જાણવી” તથા સ્વોપજ્ઞભાષ્યમા- “જેને મતિજ્ઞાન હોય તેને શ્રુતજ્ઞાન હોય, ન પણ હોય ।” એમ જણાવ્યું છે, તથા પ્રશમરતિ પ્રકરણ (ગા ૨૨૬ ઉત્તરાર્ધ)મા- “એક છવમા એકથી માડી ચાર સુધી ભજના જાણવી” આમ જણાવ્યું છે

આ ઉપરથી “મતિજ્ઞાન શ્રુતજ્ઞાન સાથે હોય જ” એ વાત પૂર્વ ઉમાસ્વાતિજી મઠને માન્ય નથી જણાતી

પણ અહીં “સમ્યગ્દર્શનશુદ્ધ” પદથી સમ્યગ્દર્શન સહિત જ્ઞાનની પ્રાપ્તિની વાત એટલે ગણિત રીતે શ્રુતજ્ઞાન સહિત મતિ જ્ઞાનની વાત “મનુષ્ય જન્મને સફળ બનાવનાર કારણોને દર્શાવવાની વિવક્ષા”થા ૨૪ કરાર્ધ જણાય છે

કેમ કે-અગપ્રવિષ્ટ આદિ શ્રુતજ્ઞાનની નિર્મળતા સમ્યગ્દર્શનના બળથી છવકૃત-પુરુષાર્થજન્ય છે

આ કારણથી જ “સમ્યગ્દર્શનશુદ્ધ યો જ્ઞાનમ્” એ વાક્યથી જ્ઞાનની નિર્મળતાનો આધાર સમ્યગ્દર્શન-આત્મપુરુષાર્થ દર્શાવ્યો છે

અવગ્રહ આદિસ્વરૂપ મતિજ્ઞાન, અક્ષરાદિ સ્વરૂપ શ્રુતજ્ઞાન અને ભવ-પ્રત્યય વિભજ્ઞાન (!) સ્વતઃ નિર્મળ હોય છે તે જ્ઞાનથી જણાતા સ્વરૂપમા કોઈ વિસવાદ પણ નથી હોતો

આ ઉપરથી આ મતિજ્ઞાન (સમ્યક્ મતિજ્ઞાન) અક્ષરાદિ સ્વરૂપ શ્રુતજ્ઞાન સિવાય માન્ય પણ નથી

પવ પુલાકાવધિકારે શ્રુતે નાડકપ્રવિષ્ટાડકિવિચાર સિદ્ધાધિકારે ચ પૂર્વપ્રજ્ઞાપનયા ‘નૈકજ્ઞાન’ હત્યુદાજદુરિતિ ।

આ રીતે પુતાક સાધુના વર્ણન પ્રસંગે (શ્રી તત્ત્વાર્થ સૂત્ર અધ્યાય ૬, સૂ ૪૬ના સ્વોપજ્ઞ ભાષ્યમા) શ્રુતજ્ઞાન તરીકે અગપ્રવિષ્ટ આદિ

શાસ્ત્રીય જ્ઞાન નથી લીધું તેમજ સિદ્ધોના અધિકાર (અ. ૧૦, સૂ. ૭ના સ્વોપજ્ઞ લાભ્ય)માં “ભૂતપૂર્વનયથી એ જ્ઞાનવાળા સિદ્ધ થાય એમ જણાવ્યું છે. એક જ્ઞાનવાળા સિદ્ધ ન થાય” એમ જણાવ્યું છે.

નન્દ્યાદિષુ અંગપ્રવિષ્ટ સમ્યક્શ્રુતાદિધ્વેવ જ્ઞાનાઽજ્ઞાનત્વ-
વિચારઃ શ્રુતમાશ્રિત્ય, લોકોત્તરલૌકિકશ્રુતમેદયોરેવાઽક્ષીકર્તૃપરિ-
ણતિવલેન સમ્યગિતરપરિણામાત્-અક્ષરાદીનાં સહૈવ સમ્યક્ત્વ-
મિથ્યાત્વાભ્યાં તથ્યેતરપરિણામઃ, નતુ જીવપરિણમનસ્ય વલાદિતિ ॥

શ્રી નંદીસૂત્ર આદિમાં અંગપ્રવિષ્ટ સમ્યક્ શ્રુતજ્ઞાનના લેદોમાં જ જ્ઞાન અને અજ્ઞાનપણું વિચાર્યું છે.

અર્થાત્ અંગીકાર કરનારાની પરિણતિના આધારે સારા-ખોટા પરિણમનના કારણે માત્ર લૌકિકશ્રુત અને લોકોત્તર શ્રુતના લેદોમાંજ મિથ્યાત્વ-સમ્યક્ત્વની સાથે અક્ષરાદિ જ્ઞાનને, જુદે શુદ્ધપણે પરિ-
ણમાવવાના કરેલ પુરુષાર્થના બળે સમ્યક્મિથ્યાપણે નથી ઘટાવ્યું, પણ સારા ખોટા પણે પરિણમન જણાવ્યું છે.

આ રીતે શ્રી તત્ત્વાર્થ લાભ્યની સખ ધ કારિકાના પ્રથમ શ્લોકનું રહસ્ય પૂર્ણ થયું.

(૬) શબ્દ સંકેતગ્રહણ-તત્સ્મરણ-પ્રત્યભિજ્ઞાનાનાં મત્યમિન્નત્વં, તથાપિ સત્યાદિપ્રતીતિસ્તુ વક્તૃગુણ વિશેષોદ્ભવૈવેતિ મિત્રં શ્રુતં મતેઃ, અતઃ एव चाઽજ્ઞાદિશ્રુતસ્યૈવોક્તિઃ શ્રુતત્વેન ।

આ ટિપ્પણ પ્રથમ અધ્યાયના ૧૩મા સૂત્ર ઉપરનું છે.

આ સૂત્રમાં મતિજ્ઞાનના પર્યાયવાચી શબ્દો જણાવ્યા છે, જે ઉપરથી શ્રુતજ્ઞાનનો વિષય પણ મતિજ્ઞાનમાં આવી ગયાનો ભ્રમ થવા સંભવ છે. તેથી જણાવે છે કે—

“યદ્યપિ શબ્દના સંકેતનું જ્ઞાન તેનું સ્મરણ, ઓળખાણ, આ બધા જ્ઞાનના પ્રકારો શ્રુતજ્ઞાનરૂપ દેખાવા છતાં અહીં મતિજ્ઞાનના પર્યાયરૂપે જણાવ્યાં છે. તથાપિ આ બધા પ્રકારોના સત્યાસત્યનો નિર્ણય તો વક્તાના પોતાના જ્ઞાન વિશેષ પર અવલંબિત છે, એટલે

તે સ્વરૂપે તેને ઝોળખવા માટે શ્રુતજ્ઞાનરૂપ આ લેદો બની જ નાય છે
માટે જ શ્રુતજ્ઞાનના સ્વરૂપ અને લેદોમા અગ પ્રવિષ્ટ અને અગ
બાહ્યશ્રુતની જ વાત વિચારાઈ છે”

બાકી બધુ શ્રુતજ્ઞાન તો વ્યવહારમા અનુસવસિદ્ધ જ છે

(૭) ‘જીવાના દ્વિ સ્પર્શનાદિતયૈવ જ્ઞાન ન તુ પ્રત્યક્ષાઽઽદિ
તયે’-તિ ન્યાય મત્યાદિતયા વિમજન, પ્રત્યક્ષાઽઽદિવિભાગસ્તુ
વિદ્વત્સમાજસાધિતઃ ।

આ ટિપ્પણુ શ્રી તત્વાર્થ અં ૧, સૂં ૯ ઉપરનું છે

અહીં વિચાર એમ કર્યો છે કે-કદાચ કોઈને એમ શકા થાય
કે-જ્ઞાનના પ્રતિપાદન વખતે અન્ય દર્શન-ારોએ જેમ પ્રત્યક્ષ, અનુ
માન, ઉપમાન, આગમ આદિથી થનારૂ જ્ઞાન એમ જણાવ્યું છે
તેમ ન બનાવતા અહીં મતિ આદિ રૂપે પાથ ભેદ જ્ઞાનના કેમ જણાવ્યા ?
એના મમાધાનમા પૂં આગમોં શ્રી જણાવે છે કે—

છોડોને જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ ઇન્દ્રિય અને નોઇન્દ્રિયથી તથા આત્માથી
સીધુ એમ બે રીતે થાય છે, પ્રત્યક્ષાદિપણે કઈ જ્ઞાન નથી થતું,
પ્રત્યક્ષાદિ નામો તો વિદ્વાન-પુરુષોએ વ્યવહારની અનુકૂળતા માટે
કર્યા છે

હકીકતમા છોડોને ઉત્પન્ન થવાની દૃષ્ટિએ ઇન્દ્રિય નોઇન્દ્રિયજન્ય
મતિનાનાદિ અને આત્મપ્રત્યક્ષ અવધિજ્ઞાનાદિ અનુસવાય છે

તેથી અહીં મતિજ્ઞાન આદિરૂપે જ્ઞાનનું સ્વરૂપ નિર્દેશ્યું છે

જિનશાસનની વિશિષ્ટ પ્રતિપાદન ગૈલિનો આ એક નમૂનો છે

(૮) વ્રમશઃ પ્રવૃદ્ધૈરિન્દ્રિયૈસ્તદ્વિષયજ્ઞાનવૃદ્ધિરિતિ સ્પર્શના-
ઽઽદિરૂપ-મતિરેવાઽઽદી યુક્તા, યુક્ત ચ તત્ત્વાવરણ, ન તુ પ્રત્યક્ષાઽઽ
દિતવાઽઽધિર્માવોત્તમ, ન ચ તત્ત્વાવરણમિતિ ।

વગી આત્માના જ્ઞાનશુણના વિકાસક્રમમા સ્પર્શનેન્દ્રિયથી ઉત્તરો
ત્તર ઇન્દ્રિયોની પ્રાપ્તિના આધારે જ્ઞાનની માત્રા ઇન્દ્રિયજન્ય

તરીકે જ વધે છે, અને આવરણ રૂપ જ્ઞાનાવરણીય કર્મ પણ તે રીતે જ ખસે છે, પણ પ્રત્યક્ષ આદિ પણ જ્ઞાન ઉપજતું નથી, ઇન્દ્રિજન્ય જ્ઞાનનું આવરણ કરનાર કર્મ છે, પણ પ્રત્યક્ષાદિને આવરણ કરનાર કર્મ નથી, તેથી અહીં તત્ત્વાર્થકાર મહર્ષિએ ઇન્દ્રિય-જન્ય જ્ઞાનનું નિરૂપણ કર્યું છે, પણ પ્રત્યક્ષાદિ રૂપે નિરૂપણ નથી કર્યું, તે વ્યાજબી છે.

માર્મિક-વ્યાખ્યાઓ

- * જૈનધર્મનો પાયાનો સિદ્ધાંત કર્મનિર્જરા છે, તે વિનાતી ધર્મની આરાધના વર વિનાની જાન જેવી છે.
- * મોક્ષના રાજમાર્ગનો પહેલો માઇલ સ્ટોન સમ્યક્ત્વનો, બીજો દેશવિરત્તિનો, ત્રીજો સર્વવિરત્તિનો જાણવો.

—પૂ. આગમોશ્રીના પંચાશકના વ્યાખ્યાનમાંથી

(ધ્યાનસ્થ સ્વ આગમસમ્રાટ પૂ આગમોદ્ધારકશ્રીના તત્વાનુસારી અદ્વૈતપર્યંતપથ આગમિક ચિંતન-મનનનો લાભ જિજ્ઞાસાબુદ્ધિથી તે તે અવસરે પૃચ્છા-પરિપૃચ્છા દ્વારા ભાવુક-મુમુક્ષુ આત્માઓએ લીધેલો અને તે તે પુણ્યશાલી વ્યક્તિઓએ નોધી લીધેલ તેવા સુસ્પષ્ટ પ્રશ્નોત્તરોનો સંગ્રહ આ વિભાગમાં આપવાનો વિચાર છે

ધ્યાનસ્થ સ્વર્ગીય આગમ વાચનાદાતા પૂ આગમોદ્ધારકશ્રીના શિષ્યરત્ન શાસનદીપક શ્રી સિદ્ધચક્રાશયનતીર્થ (ઉલ્લૈન)ના ઉદ્ધારક સ્વ પૂ આઠ શ્રી ચ દ્રસાગરસૂરીશ્વરજીના વિશાલ શાસ્ત્રસંગ્રહને જ્યાં સુરક્ષિત રાખવામાં આવેલ છે તે શ્રી ચ દ્રસાગરસૂરીશ્વર જૈન જ્ઞાનમંદિર ઉલ્લૈનના પ્રધાન કાર્યવાહક ધર્મપ્રેમી શ્રી કુંદનમલજીએ શ્રુતભક્તિથી “આગમલયોત” પ્રતિ મમતા દાખવી પ્રકાશનાર્યે મોકલી આપેલ અપ્રકાશિત વ્યાખ્યાનોના છ બંડોમાંથી પેન્સીલથી લખેલ છૂટક પ્રશ્નોત્તરોના પાના અસ્તવ્યસ્તરૂપે મળી આવ્યા, મહા પ્રયત્ને સળધ મેળવી બધા પાના ભેગા કરતા પચાસકે અથના ચોથા-પાંચમા પચાસની નવાગી વૃત્તિકાર પૂ આ અભયદેવસૂરીશ્વરજી મંની ટીકાનુસારે કેટલાક પ્રશ્નોત્તરો બધ બેસતા મળ્યા,

આ પ્રશ્નોત્તરોના પ્રારંભે આવરણ પૃષ્ઠ તરીકે રખાયેલ કોરો કાગળ પણ મળી આવ્યો, જેના ઉપર “શ્રી પચાસકના પ્રશ્નોત્તર ઉપા દેવેન્દ્રસા લે-લૌલત” આવુ લખાયેલ છે

તે ઉપરથી આ પ્રશ્નોત્તરોનું સંકલન 'પૂઠ ગણીવર્ધ' શ્રી દૌલત-
સાગરજી મંદ કર્યું' હોય એમ લાગે છે.

ચોથા પચાશક સંબંધી પાંચ પ્રશ્નોત્તરો પ્રથમ વર્ષના ચોથા
પુસ્તકમાં (પૃ. ૨૫થી૨૭) છપાયા છે, બાકીના અહીં અપાય છે. સં.)

પ્રશ્ન-૬ જીવાભિગમ આદિ શાસ્ત્રોમાં શેરડીના રસ વિગેરેનું
પ્રભુ પૂજના અધિકારમાં કયન નથી તો પછી પ્રભુ પૂજમાં જલ આદિ
શબ્દથી શેરડીનો રસ, ઘી, દૂધ વિગેરે પ્રક્ષાલમાં કેમ લેવાય છે ?

ઉત્તર-જીવાભિગમ આદિ શાસ્ત્રોમાં નહિ કહેલા બલિ, દીપ,
ગોરોચન વિગેરેનું અહિં પૂજમાં જણાવેલ છે. એટલે કોઈ શાસ્ત્રમાં
ન હોય અને બીજે નિર્દેશ કરેલો હોય તો આજ્ઞા અવિરુદ્ધ હોય
તે નિષેધવા લાયક નથી.

પ્રશ્ન-૭ ઘી આદિમાં સુંદર ગંધરહિતપણુ છે, એટલે ગંધ
રહિત પદાર્થોથી પ્રભુ પ્રક્ષાલ કરવો યોગ્ય નથી, અથવા પ્રભુપૂજમાં
કયા પદાર્થનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો તેની શી મર્યાદા છે ?

ઉત્તર-પ્રભુપૂજમાં સુગંધ આદિ કરીને યુક્ત ઉત્તમ ઘી વિગેરે
દ્રવ્યોનો ઉપયોગ એવી રીતે કરવો કે જેથી શાસનની શોભા વધે
અને પૂજા કરનારને ભાવોદ્ભાસ થાય બીજા દર્શન કરનારને પણ
ભાવોદ્ભાસમાં કારણભૂત થાય છે. લખ્યું છે કે, “જહ રેહતિ તહ”
(પંચા. ૪ સ્લો. ૧૯) એટલે પૂજા કરનાર જેવી રીતે ભાવોદ્ભાસના
હેતુથી પ્રભુપૂજમાં અગરચના આદિ શોભે તે પ્રમાણે કરે તે રીતે
ઉત્તમ પૂજાદ્રવ્યોથી યોગ્ય રીતે પૂજા આદિ કરે

પ્રશ્ન-૮ વિશિષ્ટ પ્રકારના ઉત્તમ યુષ્પાદિ વડે કરીને પ્રભુપૂજા
કરવી એમ શાથી ?

ઉત્તર-ઉત્તમ એવા સાધનો દ્વારા-એ કરાતી પૂજાથી પ્રાપ્ત કરીને
જીવને ઉત્તમ પરિણામ થાય છે, છતાં એવા કોઈ દ્વિલક્ષ્ય કર્મવાલા
આત્માને ઉત્તમ દ્રવ્ય હોવા છતાં શુભ પરિણામ ન થાય, ને કોઈક
આત્માને ઉત્તમ દ્રવ્ય વગર પણ ઉત્તમ ભાવ થઈ જાય એ જણા-

વવા માટે અહિં “આય” શબ્દ મૂક્યો છે પણ “દ્રવ્યવિશેષાત્
માવવિશેષઃ” એ ન્યાયે ઉત્તમ દ્રવ્યથી શુભ ભાવ થાય કે જે શુભ
ભાવ અશુભ કર્મના ક્ષયમા હેતુબુત થાય છે એટલે ઉત્તમ પદાર્થનું
મહત્ત્વ એ શુભ ભાવમા અદ્વિતીય કારણ છે,

વળી પૂજા એમ પણ સમજે છે કે જિનેશ્વર દેવની પૂજા
ભક્તિમા આવા વિદ્યમાન ઉત્તમ પદાર્થોના ઉપયોગ એજ શ્રેષ્ઠ છે
મળેલી વસ્તુની નાથકતા જ એમા છે નહિ તો તે પદાર્થો જે
શરીર, પુત્ર, સ્ત્રીના મત્કારમા વપરાય તો સસાગની વૃદ્ધિ માટે થાય
છે ત્યારે ભવ્યાત્માઓ જે ઉત્તમ દ્રવ્યોના ઉપયોગ જિનેશ્વરની ભક્તિમા
કરે છે, તે સસારના નાશ માટે થાય છે, અને પ્રભુ ભક્તિમા ઉત્તમ
પદાર્થોને તે જ વાપરી શકે છે કે જે ત્યાગની ને ત્યાગ કરનાર
તીર્થ કરની મહત્તાને સમજતો હોય માટે શ્રેષ્ઠ એવી યુગ્પાદિક સામગ્રી
વડે પ્રભુપૂજા કરવી

મથ્ન-૬ સ્તુતિ આદિ-ભાવ પૂજા શ્રેષ્ઠ કેમ ?

ઉત્તર-સ્તુતિ-સ્તોત્રો આદિના અર્થોનું જાણપણું ધયે છતે અવશ્ય
શુભ અર્થવસાય થાય છે, કહ્યું છે કે “ઉત્તમ સ્તોત્રોના અર્થોનું
જ્ઞાન પ્રાપ્તિ કરીને શુભ પરિણામ ઉત્પન્ન કર છે”

મથ્ન-૧૦ તો અર્થના યોગવાલા જીવોથી કરાતી સ્તુતિ
સ્તોત્રો રૂપ ભાવપૂજા જ શ્રેષ્ઠ છે, પણ જે સ્તુતિ-સ્તોત્રોના અર્થો
જાણતા નથી તેવા જીવોથી કરાતી સ્તુતિ-સ્તોત્રો રૂપ ભાવપૂજા
શુ શ્રેષ્ઠ નથી ?

ઉત્તર-ના, એમ નથી જોહો સ્તુતિ-સ્તોત્રોના અર્થો જાણ્યા
નથી એવા આત્માઓને પણ શુભ પરિણામ હોવાથી અર્થો નથી
જાણ્યા એવા સ્તુતિ-સ્તોત્રો રૂપ ભાવપૂજાથી પરિણામની નિર્મલતા
થાય છે દશાત તરીકે જેના ગુણો નથી જાણ્યા એવું રત્ન પણ
ગુણકારી થાય છે, અથવા ઔષધનું સામર્થ્ય નહીં જાણનાર રોગીને
ઔષધથી જેમ જવરાદિક નાશ પામે છે, તેવી રીતે સ્તુતિ-સ્તોત્રોના

અર્થ નથી જાણ્યા એવા આત્માને પણ કર્મલક્ષણ જ્વરાદિક નાશ પામે છે.

પ્રશ્ન-૧૧ જ્યારે ચૈત્યવંદનાના અંતે “ જય ચીયરાય ” સ્વરૂપ પ્રણિધાન કરવાનું કહ્યું, પણ તે તો પ્રાર્થના સ્વરૂપ છે ને નિયાણાની માફક પ્રાર્થના પણ ત્યાગ કરવા લાયક નથી શું ?

ઉત્તર-ના, કુશળ-પ્રણિધાન શબ્દથી પ્રાર્થનાને નિયાણાપણું ઘટતું નથી, છતાં મદ યુદ્ધિવાળો શિષ્ય વિશેષજ્ઞના મર્મને સમજી ન શકે તેને પ્રાર્થનામાં નિયાણું નથી એ સ્પષ્ટ સમજાવવા માટે લખ્યું છે કે—

“ કુશલ પ્રણિધાન એટલે પ્રવૃત્તિ આદિનું હેતુભૂત, જે પ્રણિધાન અર્થાત્ પ્રાર્થના તે આર્ત્તધ્યાન સ્વરૂપ નિયાણું નથી એટલું જ નહિ પણ આરુગ્ગમ્મોદિલામં સમાન પ્રાર્થનારૂપ છે.”

વળી શુભ-પરિણામના હેતુભૂત હોવાથી નિયાણું નથી. જો કે આગમમાં નિયાણાનો નિષેધ છે, તો પ્રણિધાન જો નિયાણા સ્વરૂપ હોત તો તેના પણ નિષેધનો પ્રસંગ આવત પણ પ્રણિધાન એ નિયાણું નથી.

પ્રશ્ન-૧૨ ચૈત્યવંદનના અંતે પ્રણિધાન ન કરાય તો શો વાંધો ?

ઉત્તર-આવી રીતે ચૈત્યવંદનના અંતે પ્રણિધાન ન કરવાથી શું કોઈ ઇષ્ટ સિદ્ધિ છે ? નથી ! તો હાની તો છે જ કે પ્રણિધાન ન કરવાથી ચૈત્યવંદનાદિ અનુષ્ઠાન પ્રણિધાન (એકાગ્રતા) શૂન્ય અનુષ્ઠાન કે દ્રવ્ય અનુષ્ઠાન અવશ્ય કહેવાય છે.

જ્યારે ઇષ્ઠાર્થની સિદ્ધિમાં આ પ્રણિધાન કારણભૂત છે તેથી ચૈત્યવંદનાને અંતે પ્રણિધાન અવશ્ય કરવું તે સંગત છે.

વળી પ્રણિધાન શબ્દના બે અર્થ છે. (૧) એકાગ્રતા ને (૨) પ્રાર્થના તેમાં એકાગ્રતા સમગ્ર અનુષ્ઠાનમાં રાખવાની છે, નહિ તર-દ્રવ્ય અનુષ્ઠાન થઈ જાય. જ્યારે પ્રાર્થના ચૈત્યવંદનને અંતે હોય છે તેમાં પણ પ્રાર્થના હમેશા અવિદ્યમાન-વિષયવાત્રી હોય છે.

તેથી ભવનિર્વેદાદિ પ્રાર્થનીય પદાર્થની સુદરતા પ્રાપ્ત કરવા માટે તેને યોગ્ય જે અવસ્થા હોય તે અવસ્થામાં આ પ્રલિધાન અવશ્ય કરવું જોઈએ, પણ આ પ્રલિધાન સર્વ અવસ્થામાં કરવું જ જોઈએ એમ નહિ

જો કે આ સબધમાં બીજા આચાર્યો એમ જણાવે છે કે પ્રાર્થનીય એવા જે ભવનિર્વેદાદિ તેનું જે અનંતર ફલ અપ્રમત્ત શુભકાર્યું ને પરપર ફલ જે મોક્ષ તેની અપ્રાપ્તિ એ આ પ્રાર્થના-સ્વરૂપ પ્રલિધાન કરવું ઉચિત છે

વળી પ્રાર્થના કરનારને પ્રાર્થનીય વસ્તુ સામાન્ય હોય છે છતાં પ્રાર્થનીય-ભવનિર્વેદાદિનું જે ફલ તેની સિદ્ધિ માટે જ પ્રાર્થના કરાય છે અને વિશિષ્ટ પરાકાષ્ટાએ પહોંચેલા જ ભવનિર્વેદાદિ પ્રાર્થનીય પદાર્થો યોગ્યતા ફલને સાધી શકે છે

આ વાત સ્પષ્ટ કરતા જ્ઞાનીઓ જણાવે છે કે સાતમા શુભસ્થાન કંઠી પૂવના એટલે ૧ થી ૬ શુભકાર્યવાળા આત્માઓને આ પ્રલિધાન ઉચિત છે અને સાતમા શુભસ્થાનકંઠી ૧૪ શુભકાર્ય સુધીના આત્માઓ રાગ રહિત હોવાથી પ્રાર્થના કરવાવાલા હોતા નથી કહ્યું છે કે-
“મોક્ષે મયે સ્વ” ઉત્તમ મુનિઓ મોક્ષમાં કે સંસારમાં સર્વ ઠંકણે સ્પૃહા વગરના હોય છે

તા કે અહિં કેટલાક સમજી લોકો પણ પ્રાર્થના શબ્દનો અર્થ આશસા કરે છે, અને આશસાને નિયાતું એક કરી નાખે છે, પરંતુ ધ્યાન રાખવું કે આશસા ને નિયાતું જુદું છે, પણ એક નથી, એટલું જ નહિ પણ તે વાતનું સમર્થન કાણાગણ વિગેરે આગ મોમાં પણ છે

પ્રશ્ન-૧૩ મોક્ષના કારણોની પ્રાર્થના નિયાતું નથી તો પછી તીર્થ કરપણું એ પણ એક મોક્ષનું કારણ છે ને દયાયુતસ્કંધ આદિ આગમોમાં તીર્થકરપણાની પ્રાર્થનાનો નિવેધ જતલાઓ છે તો તેનું શું કારણ ?

પ્રશ્ન-૧૧ ‘મતિપૂર્વક શ્રુત’ એમ કહેવાય છે, તો તેમાં અવગ્રહ આદિમાંથી કઈ મતિ લેવી ?

ઉત્તર-એક પ્રકારની ધારણાનો પ્રકાર એટલે વાસના અને તેનાથી (ઉપજતી) ઊહા એ શ્રુતજ્ઞાનમાં કારણ છે, અને તે ઊહા શ્રુતના ઉપયોગના કાળમાં પણ હોય છે.

પ્રશ્ન-૧૨ સમ્યગ્દષ્ટિઓનું મતિજ્ઞાન મતિજ્ઞાનપણે કે આલિનિ-ઓધિકપણે કહેવાય છે, તો શું હ્રદય એવા પણ સમ્યગ્દષ્ટિઓ સંશય વગેરેથી દૂર જ છે ?

ઉત્તર-જેમ આવશ્યકાદિમાં લૌકિક, કુપ્રાવચનિક અને લોકોત્તર-પણે ત્રણ ભેદ છે, તેમ આ મતિજ્ઞાનમાં પણ તે જ ત્રણ ભેદ લેવાના છે. અને આજ કારણથી કુપ્રાવચનિકોએ માનેલા કર્તૃત્વ આદિ બાબ-તોમાં તે સશયાદિવાળા હોતા જ નથી.

લોકોત્તર એવા જ્ઞાન આદિ બાબતોમાં સમ્યગ્દષ્ટિ કોઈ વખત સંશય આદિવાળા થાય છે, તો પણ ‘તમેવ સત્ત્વ’ इत्यादि આગમના વચનરૂપ અર્ગલાથી સાધ્ય (મોક્ષ વિગેરે) આદિમાં-નિશ્ચયવાળા હોય છે.

લૌકિક સંશયાદિ થવા છતાં પણ તે શ્રદ્ધાદિકના નિશ્ચયને તિર-સ્કાર કરવાને સમર્થ થતા નથી.

એ માટે ઠીક જ કહ્યું છે કે-“ સમ્યગ્દષ્ટિઓનું મતિજ્ઞાન તે આલિનિઓધિક જ્ઞાન છે (અને તે સંશયાદિ રહિત છે.)

પ્રશ્ન-૧૩ દેવ અને ગુરૂ[ની] આકાર ધારણ કરનાર હોવાથી ચિત્રકર્માદિમાં (તેમની) સદ્ભાવસ્થાપના સંભવિત છે, પણ જ્ઞાનની તેવા પ્રકારની (આકારવાળી) સદ્ભાવસ્થાપના કેવી રીતે સંભવે ?

ઉત્તર-એમ જો કહેતા હો તો અથિમ (૧) વગેરેમાં (શાસ્ત્રો-લિપિ અથોમા) તે-તે લિપિઓનો ઉલ્લેખ કરવાથી તેવા પ્રકારની (સિપિ-રૂપે જ્ઞાનની) સદ્ભાવ સ્થાપના થાય છે. તે અન્યી વડે તથા પ્રકારે સદ્ભાવ સ્થાપના બાણુવાને શક્તિમાન થવાય છે. અને તે પ્રમાણે અક્ષર અને તેના આકારનું ઐક્ય બાણુવું સહેલું જ છે.

આકાર પણ પદાર્થ છે એથી તુલ્ય અભિધાનપણામાં શકાને લેશ પણ નથી આકારથી જ અર્થ જણાય છે અર્થ એ જ જેને સ્થાપન કરવો (કહેવો) છે, તેને અનુસરતો આકાર છે આ પ્રમાણે હોવાથી “અર્થાભિધાન” એ જગો પર એવો પૃથક્ નિર્દેશ કર્યો નથી *

પ્રશ્ન-૨૪ નામ અને સ્થાપનામાં અનાકાર અને આકારપણુ (પણાનો ભેદ) સ્પષ્ટ હોતે છતે આ બેમાં શો તફાવત છે ? એવા પ્રશ્નનો પ્રશ્ન કેમ થયો ?

ઉત્તર-“ તમારી વાત ઠીક છે, કે નામ અને સદ્ભાવ સ્થાપનામાં તફાવત સ્પષ્ટ છે, પણ અમદ્ ભાવ સ્થાપનામાં નામકરણ જ વિશેષ છે એથી એ પ્રશ્ન કરવામાં આવ્યો છે

શ કા-અનુયોગ દ્વારમાં નામ પ્રાય યાવત્કથિક છે, અને અને સ્થાપના યાવત્કથિક, ઇત્વરિક એટલે અત્પકાલિક છે એવું સમા

* આ પ્રશ્નોત્તરમાં પૂઠ આગમોદ્ધારકશ્રીનો આશય એવો જણાય છે કે-
‘ અરૂપી જ્ઞાનથી સદ્ભાવસ્થાપનાની સમતિ આ પ્રમાણે જણાવી કે માત્રોમાં અગર જાતની નિષિષ્ટો દર્શાવી છે નિષિષ્ટોમાં તે તે વર્ણોને ઓળખવા માટેની વિશિષ્ટ રચના આકૃતિ વિશેષ હોય છે તે તે નિષિષ્ટો અક્ષરો યોગ્ય રીતે સંયુક્ત બની વિશિષ્ટ પદાર્થનું જ્ઞાન કરાવનાર બને છે

આ ઉપરથી નિષિષ્ટ=અક્ષરોનો આકાર જે કે યથાર્થ-સદ્ભાવ રૂપ છે, તે આકાર એને તેનાથી થતું જે જ્ઞાન તે જન્ય-જનક બંધથી સંબંધિત છે, એટલે કારણરૂપ નિષિષ્ટ-અક્ષરોમાં કામ રૂપ જ્ઞાનની સદ્ભાવસ્થાપનાનો ઉપચાર થઈ શકે છે

આકાર અને તેનાથી સમજાતી વસ્તુ એ બે વચ્ચે ઠઈ બદ અતર નથી તેથી જ તે પ્રામાણિક પુરોષે “ અર્થાભિધાનપ્રત્યક્ષવાસ્તુત્યનામધ્યા” એ પરિભાષામાં અર્થ=ચીજ અને અભિધાન=ચીજને ઓળખાવનાર શબ્દ અને તેનાથી થતું જ્ઞાન (પ્રત્યક્ષ) નહેતે એકરૂપ જણાવ્યા છે

આ રીતે અરૂપી જ્ઞાનમાં પણ તે જ્ઞાનને ઉપજવામાં કારણરૂપ નિષિષ્ટ-અક્ષરોની અપેક્ષાએ સદ્ભાવસ્થાપનાની સમતિ પૂઠ આગમોદ્ધારક આચાર્ય દેવશીએ વિશિષ્ટ શ્રુતાનુસારી હોયોપશ્યમ બને કરી હોય એમ લાગે છે -સપાદક

ધાન આપ્યું છે, પણ નામમાં 'પ્રાયઃ' શબ્દથી અને સ્થાપનામાં 'નિકટ' શબ્દથી (બંને વચ્ચે ભેદ નથી, એવું દર્શાવી શકે તેવું) સમાધાન તો સરખું જ છે તે કેમ ?

સમાધાન-વાત સાચી ! પણ નામ બંને પ્રાયઃ યાવત્કથિક ક્રીધું હોય પણ કોઈક પ્રસંગ વિશેષે નામ પસંદવા છતાં પણ દ્રવ્યની હયાતી હોય ત્યાં સુધી ભૂતપૂર્વ નથીકે પણ નામ કાયમ રહે છે, ત્યારે સ્થાપનામાં તો ઇત્વારિક ભેદમા પસંદો થયા પછી ભૂતપૂર્વ સ્થાપનાનો વ્યવહાર નથી દેખાતો.

એટલે શ્રી અનુયોગદ્વારસૂત્રમાં નામ-સ્થાપના વચ્ચે ભેદ બતાવનાર ઇત્વારિક-યાવત્કથિકની જે વાત છે તે સંગત છે. નામને પ્રાયિક કહેવા પાછળ આશય એ છે કે-‘દ્રવ્ય નદવચ્ચ રહેવા છતાં નામનો પસંદો ક્યારેક દેખાય છે.’

નામનો નાશ તો ત્યારે થાય ત્યારે કે તે નામથી વાચ્ય પદાર્થ નષ્ટ થાય, તેથી નામથી વાચ્ય દ્રવ્ય વિદ્યમાન હોય અને નામ પસંદાઈ બચે કે નામ હજી પાડ્યું ન હોય છતાં તે દ્રવ્યનો નામથી વ્યવહાર થવામાં વિરોધ જેવું નથી, માટે ‘દ્રવ્યની સાથે કાયમ રૂકનારું નામ છે’ પણ સ્થાપના તો જેની સ્થાપના કરાય તે દ્રવ્યના આધારના અભિપ્રાય સાથે સંબંધિત તે, તેમાંતો યાવદ્રવ્યભાવિતા ઘટતી નથી.

શાશ્વત અને અશાશ્વત પ્રતિમાઓમા આ પ્રમાણે આકાર વિશેષ રૂપની સ્થાપના બહુવી, પૂર્વની સ્થાપના પણ (આકાર) પસંદવા છતાં તે તે સ્થાપના-આકાર કાયમ રહેવાથી તેનાથી સ્થાપ્ય ચીજનો ઓધ થતો રહે છે

પ્રશ્ન-૨૫ જ્ઞાનાદિ જે આત્મપરિણામ છે, તેને ભાવમંગળ માનવામાં આવ્યું છે, અને તે ભાવમંગળ આત્યંતિક (જરૂર રૂપ આપે એવું) રૂપસ્વરૂપ કહેવાય છે. જ્યારે બીજી બાબત જ્ઞાન વગેરે પ્રતિષ્ઠાતી પણ હોય છે, એથી જ્ઞાનાદિનું ભાવમંગળપણ કેવી રીતે ઘટે ?

ઉત્તર-સાચી વાત છે, પણ સમ્યક્દષ્ટિ જીવોએ એક વાર પ્રાપ્ત કરેલો પણ આત્મપરિણામ વધારેમા વધારે અર્ધપુદ્ગલ પરાવર્ત પડેલા મોક્ષકળા આપવા વડે કળવાળો થાય છે જ, એટલે કે-મોક્ષને પ્રાપ્ત કરાવે જ છે, એથી તે એક વાર પામેલા આત્મપરિણામનું આત્યતિક-મગળપણુ માનવામા કંઈ પણ જાતનો બાધ નથી

પ્રશ્ન-૧૬ મામાયિકાદિ છ અધ્યયનરૂપ જે આવશ્યકસૂત્ર, તે ગણધરપ્રણીત છે કે અન્ય રચિત છે ? જો ગણધરરચિત હોય તો તે આવશ્યકસૂત્રનું અગ્રપ્રવિષ્ટપણુ કેમ નહિ ? અને અન્ય રચિત હોય તો ગણધરદેવોનું આવશ્યકસૂત્ર ન હોવાથી (તેઓનું) સપ્રતિ ક્રમણુ-ધર્મપણુ કેમ ઘટે ?

ઉત્તર-શ્રી આવશ્યકનિર્ધુક્તિમા શ્રીમાન્ ભદ્રબાહુસ્વામી-જીએ “આવશ્યકસૂત્રનું ભગવાનના કથનના અનુમારે ગણધરરચિતપણુ છે” એમ સ્પષ્ટપણે જણાવેલું છે તેથી ગણધરદેવોને સપ્રતિક્રમણુ-ધર્મપણુમા વાધો નવી તીર્થની પ્રવૃત્તિ પિવે છે, તેથી જ પ્રથમ દૈવસિક પ્રતિક્રમણુ આને છે આ હેતુથી દૈવસિક આદિ પ્રતિક્રમણુનો ક્રમ છે

અનુયોગદ્વાર વગેરે સૂત્રોમા અગ્રપ્રવિષ્ટ અને અનગ્રપ્રવિષ્ટ જે વિભાગ છે, તે આવશ્યકસૂત્રના અનુયોગની અપેક્ષાએ છે આથી ‘તદ્વ્યત્તિરિક્તસ્ય’ એમ કહેલ છે,

આ કારણથી આચારાગ આદિ ત્રયોથી સિત્ત બધા સૂત્રોનું મુત્કલ વ્યાખ્યાનના અર્થ (છૂટા છવાયા કહેવા અર્થો)ને અનુસરીને તે (આચારાગવાં બીજા) કહેલા હોવાથી “મુત્કલ વ્યાકરણો અગ્રપ્રવિષ્ટ નથી, પણ આવશ્યકચૂર્ણિ, તત્ત્વાર્થ, વગેરેમા દર્શવકાલિક વગેરેની અનગ્રપ્રવિષ્ટપણે ગણના છે” એમ વિમ્ન વગર શુદ્ધિમાનોએ વિચારવુ

પ્રશ્ન-૧૭ તત્ત્વાર્થમા ‘શ્રુત અનિન્દ્રિયનો વિષય છે’ એમ કહ્યું, તેવી ‘શ્રુત મનનો જ વિષય છે,’ એમ થાય છે અને મતિજ્ઞાનના

પ્રકરણમા “તે (મતિજ્ઞાન) ઇન્દ્રિય અને અનિન્દ્રિયના કારણથી થાય” એમ હોઈ મનિજ્ઞાન મન નિમિત્તે પણ થાય પણ શ્રુતજ્ઞાન તો મનથી જ થાય” આ જાતનો નિશ્ચય થાય છે, પણ આવશ્યકચૂર્ણિ વગેરેથી “દ્રવ્યશ્રુત મુકીને જાકીને શ્રોત્ર-ઇન્દ્રિયનો ઉપકલ્પ (જ્ઞાન) અને શેષ ઇન્દ્રિયોનો અક્ષરનો ઉપકલ્પ (જ્ઞાન) એ શ્રુતજ્ઞાન છે,” એમ કહીને શ્રુત પણ ઇન્દ્રિય અને અનિન્દ્રિયથી થાય છે, એમ નિશ્ચિત થાય છે, તો અહીં કયો માર્ગ આશ્રય કરવા યોગ્ય છે?

ઉત્તર-અને માર્ગો આશ્રય કરવા યોગ્ય જ છે.
તત્ત્વાર્થકાર મહારાજે અતીન્દ્રિય પદાર્થને જણાવનારું લોકોત્તર શ્રુત જ શ્રુતપણે અંગીકાર કર્યું છે.

આજ કારણથી તેઓએ કહ્યું છે કે-‘મતિપૂર્વં શ્રુતં’ આ સૂત્ર વડે તેઓએ શ્રુતને મતિપૂર્વક જણાવીને પ્રથમ તો તેના બે ભેદ જણાવ્યા અને પછી તે બે ભેદના અનેક અને જાર એમ ભેદ પાડ્યા. અને તે ભેદો વગેરે પ્રતીતિનો વિષય હોવાથી મનનો જ વિષય છે.

શ્રી આવશ્યકચૂર્ણિકાર મહારાજે પણ પહેલા તો તે જ પ્રકારે કહેલું છે.

આથી તત્ત્વાર્થકાર અને આવશ્યકચૂર્ણિકાર મહારાજ એ બંનેનો વિરોધ વગરનો એક જ માર્ગ છે.

ચૂર્ણિકાર મહારાજે જે ‘સોઢન્દિયોવલ્લહી’ ‘બુદ્ધીવિદે અત્યે’ ‘વલ્કશુંબોપમે’ ‘સાક્ષરાડનક્ષરે’ ‘મૂકાડમૂકે’ વગેરે જણાવીને મતિ-શ્રુતનું સ્વરૂપ કહ્યું તે લૌકિક શ્રુત, લોકોત્તર શ્રુત, ગણધરોનો દ્વાદશાંગી રચવાનો કાળ, જખૂસ્વામી વગેરે આચાર્યોનો કાળ, જખૂસ્વામી વગેરે આચાર્યોનો પ્રરૂપણા કાળ, શ્રોતાનું અવસ્થાન અક્ષરાનક્ષર ભેદ અને અનુયોગને આશ્રીને યથાયોગ્યપણે ઘટાવવા.

પ્રશ્ન-૧૮ મતિજ્ઞાનના પ્રકારોમાં પ્રથમ બ્યંજન-અવગ્રહ કહેવાય છે, તેમા અવગ્રહ એટલે કેવા પ્રકારનું જ્ઞાન અને તેનું દર્શન-પૂર્વકપણું કેવી રીતે ઘટે?

ઉત્તર-શબ્દ આદિ વિશેષ વિના અર્થમાત્ર વિષયક જે બોધ તે વ્યજન-અવગ્રહ કહેવાય, અને તે અર્થપણા રૂપ સામાન્ય પૂર્વક થાય છે, એથી તે વ્યજન-અવગ્રહનું પણ દર્શન પૂર્વકપણુ જણાવ્યું અને અર્થાવગ્રહ વગેરે તો શબ્દાદિ અર્થ વિશેષ વિષય વાળા છે.

હવે ચમુ અને મન તો પહેલેથી જ વિશેષને ગ્રહણ કરનાર છે, એથી ત્યાં વ્યજન-અવગ્રહનો અવકાશ નથી પણ રૂપત્વાદિ બોધ રૂપ દર્શન તો ત્યાં એટલે ચમુ અને મનના અર્થાવગ્રહમાં પણ છે મન પર્યાવમા તો પહેલેથી જ પર્યાયનું જાણવાપણુ છે તેથી ત્યાં (રૂપત્વાદિ-બોધરૂપ) દર્શનનો પણ પ્રમગ નથી.

મન-૧૬ અમલી જીવોને પણ સ્પર્શન આદિ જ્ઞાનો હોય છે, તથા ઇન્દ્રિયોથી અનુભવેલા જ શબ્દ આદિ વિષયોમાં મનની ધારણા વગેરે પ્રવૃત્તિ હોવાથી મનનું સ્વતંત્ર જ્ઞેય કયું ? જે મનનો સુખ-દુઃખ વિષય લઈએ તો અસલી જીવો શુ સુખ-દુઃખ વિનાના છે ?

ઉત્તર-વાત ઠીક છે, પરંતુ દ્રવ્ય-ઇન્દ્રિયોનું જ પુદ્ગલરૂપપણુ છે, ઉપયોગ રૂપ ભાવઇન્દ્રિયોનું પુદ્ગલપણુ નથી આત્મા ઉપયોગ સ્વરૂપ છે એથી અસલા જીવોને પણ સ્પર્શ આદિ જ્ઞાન અને સુખ-દુઃખનું ચેદન આત્મ-ઉપયોગરૂપ છે આથી જ દેહરહિત એવા સિદ્ધોમાં પણ સુખનો અનુભવ છે.

વળી કરવા, કરાવવાની ઇચ્છાએ કરીને સુક્ત એવું વસ્તુનું સ્વરૂપ અને સ્વપ્નમાં દેવાદિનું દર્શન, તે ઇન્દ્રિયોથી નહિ અનુભવા એક જ મનથી અનુભવાય છે તેથી ચિતવન માત્ર વિષય મન ગોચર છે (ચિતવનુ એ જ વિષય મનનો છે) તેનું (મનનું) હવરૂપી ઇન્દ્રિય સર્જનપણુ છે છતાં પણ મનનો શ્રોત્ર વગેરે ઇન્દ્રિયોની જેમ પર્યાવટિકા (કાનની ગુદી) આદિ કોઈ બાહ્ય લિંગ નથી.

મન-૨૦ ‘ચમુ નહિ દૂરોણા રૂપને દેખે છે’ એ (આવશ્યક નિયુગ્મિ ગા ૩ ના) વચનથી તેમ જ ચમુ અને મનથી વ્યજનાવ

અહ યતો નથી' એ (તત્ત્વાર્થ અં ૧, સૂં ૧૦ ના) વચનથી, ચક્ષુને સ્પર્શરૂપ વ્યંજનાવગ્રહ નથી. આ પ્રમાણે વચન છતા આગમમાં 'સૂરિષ્ણદ્વયુક્તાસં' કહીને સૂર્ય ચક્ષુ-સ્પર્શમાં જલદી આવે છે, એ વચન વડે વ્યંજનાવગ્રહ કેમ કહેવાય છે ?

ઉત્તર-તે કથન સ્પર્શન-ઇન્દ્રિયતુ તમામ ઇન્દ્રિયોની મધ્યે વ્યાપી-પણું જણાવવા માટેનું છે. અને તે સ્પર્શન ઇન્દ્રિય. રસના વગેરે ઇન્દ્રિયમા વ્યાપેલી છે. એથી સૂર્ય ઉદય પામે છતે તેનો તાપ, દેખનારની ચક્ષુને સ્પર્શે જ છે. એથી સૂર્યના તાપનું શીઘ્રગામી પણુ ધ્વનિત થાય છે. ઊંચે રહેલા પણુ સૂર્યની તાપક્ષેત્રમાં જ દષ્ટિપથની પ્રાપ્તિ જણાવે છે.

‘બધાને મેરૂ પર્વત ઉત્તરમાં છે’ એ (આચારાંજ નિયુક્તિ-કારનું) વચન પણુ સૂર્યની તાપદિશાની અપેક્ષાએ જ છે.

સ્વચ્છંદ પ્રવૃત્તિ સંસાર વૃદ્ધિનું કારણ

સમશ્યવિત્તી સત્ત્વા,

આણાવદ્ભવતિ ભવકલાચેવ ।

તિત્થયસદ્ગુણેણ વિ,

જ તત્તજો સા તદદદેસા ॥

ભાવાર્થ-પોતાની મતિ-કલ્પનાથી કરાતી

બધી પ્રવૃત્તિ આજ્ઞા બાહ્ય અને સંસાર વધાર-નારી થાય છે.

લલે તીર્થ કર દેવના ઉદ્દેશ્યથી પણુ કરાની

હોય, પણુ ખરેખર તે તીર્થ કર દેવની ભક્તિ ન કહેવાય.

—પૂં આં શ્રી હરિભદ્રસૂરીશ્વરજી મં

સ ચો ટ પ્ર શ્લો ત રો

(આ ગીરિકતણે અહીં કેવળ એવા પ્રશ્નોત્તરો આપ્યા છે જે કે પૂ આગમોદ્ધારકશ્રીએ તે તે વ્યક્તિઓને યા વ્યાખ્યાનના પ્રસંગે કરમાવેલા, તેનું ચધામતિ સકલન કર્યું છે નં)

૧ પ્રશ્ન -આઠ વર્ષ પહેલા દીક્ષા ન અપાય એ વાત માથી ?

ઉત્તર-મહાનુભાવ ! વાત તો માથી ! પણ પગનું ગળામા અને ગળાનું પગમા કરવાથી કાઈ તથ્ય હાય ન આવે

‘ આઠ વર્ષ પહેલા વિગતિના પરિણામ ન થાય ’ એ કમ્મ પયડીની વાત કયી અપેક્ષાએ છે ? એ સમજવા જેણે છે

જે જૈન કુલમા જનમ્યો નથી ઇતરકુળમા જનમ્યો છે તેને અનુવક્ષાને આ વાત છે કે “ આઠ વર્ષ પહેલા વિગતિના પરિણામ ન જાગે ’,

આ વાત પૂ ઉપા મેઘવિજયજી એજ યુક્તિપ્રમોદ નામના શ્રદ્ધમા જાગ્યાથી છે

જૈનકુળમા જન્મેલા માટે તો ગર્ભમા આવે ત્યાગથી જ કે છેવટે જન્મથી જ દીક્ષાની અધિકારિતા છે, ન લઈ શકાય તે ગુટી વાત છે અજયજ્ઞા આદિના કારણે મોડી અપાય તે બીજી વાત

પણ “ જૈનમાત્રને કર્મના બંધનની બેડીમાથી છુટવાનો અધિકાર મદાકાળ માટે છે ”

આગમ પડેવાને બહાર નિકળવાનો અધિકાર કયારે ? એ પ્રશ્ન જેમ અરથાને છે તેમ જૈનકુળના આદર્શ સરખારી કુટુંબમા જન્મેલા સત્તાન માટે વયના નિર્ણયનો પ્રશ્ન અનુચિત છે

તેથી જ તો હય પૂર્વધર શ્રી વજ્રસ્વામીજીમંદને “ છમાસિયં

છસુ જયં” શબ્દોથી શ્રી આવશ્યકે નિર્ચુક્રિતમાં દીક્ષાના અધિકારી છ મહિનાની વયે જણાવ્યા છે. અને ગુરુ મહારાજે તેઓને ત્રણ વર્ષની નાની વયે પણ રજોહરણ આપી સંયમી બતાવ્યા.

આ સિવાય ઇતિહાસમાં પણ આઠ વર્ષથી નીચેની વયે દીક્ષિત થનારા અનેક મહાપ્રભાવક પુણ્યાત્માઓના નામો મળે છે.⁴

પ્રશ્ન-૨ વિરતિ વગરનું સમ્યક્ત્વ શા ખપનું ?

ઉત્તર-વાત સાચી ! તથા પ્રકારના કિલ્લકર્મોના ઉદયે જ અવિરત-સમ્યગ્ દષ્ટિપણુ વિરલાઓને જ હોય છે.

(દેવો નારકીઓને ખાદ કરી મનુષ્યો તિર્થંચોની વિવક્ષાયે, આ વાત જાણવી.)

નહીં તો સમ્યક્ત્વમાં લોહચુંબકીય ગુણ હોય છે કે તે વિરતિને ખેંચીને લાવે જ !

“અવિરત સમ્યગ્ દષ્ટિ પુણ્યાત્મા જો ચાલુ ભવમાં તથા-વિધ પુરુષાર્થ ન કરી શક્યો હોય અને સમ્યક્ત્વ નિર્મલ રાખી કાળ કરે તો આવતા (ત્રીજા) ભવમાં અવશ્ય વિરતિને પામે જ”-આ ટકશાળી સત્ય છે.

તે સમ્યક્ત્વની જ અદ્વલુત વિશેષતા છે કે “સમ્યક્ત્વ અખંડિત રહ્યું તો આવતા (ત્રીજા) ભવે વિરતિ-ચારિત્ર આવે, આવે ને આવે જ !”

પ્રશ્ન ૩- ક્ષાયિક સમ્યગ્દષ્ટિ ઐણિક મહારાજ કે શ્રી કૃષ્ણ વાસુદેવ લજના એ ક્ષાયોંસમ્યક્ત્વવાળા પણ બાળમુનિને વંદન કરે ખરા ?

ઉત્તર-જરૂર કરે ! કેમ કે સમ્યક્ત્વ ભલે ક્ષાયિક હોય, પણ તેના કરતાં ક્ષયોપશમ ભાવનું ચારિત્ર ઉંચું છે.

⁴ આ માટે પૂં આચાર્ય લગવંતના જીવન ચરિત્રનું પુસ્તક “આગમોદ્ધારક” ના પાછલા પરિશિષ્ટમાં વડોદરા દીક્ષાના કાયદા વખતે આપેલ નિવેદનની પૂરવણીમાં બાલદીક્ષિત આચાર્યોની નામાવલી જોવી.

જિનશાસનમા વ્યવહાર અને નિશ્ચય બન્ને નય માન્ય છતાં નિશ્ચયનય જ્ઞાનીગમ્ય હોઈ શાસનની પ્રવર્તના ટકાવ વિગેરે વ્યવહાર નયાધારે છે

તેથી વ્યવહારથી જિનાજ્ઞાનુસારી ચારિત્રધારીને ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વી પણ વદના કરે, તેમા અનૌચિત્ય નથી

પ્રશ્ન-૪ ભગવાનનું શામન જ્ઞાન ઉપર કે ક્રિયા ઉપર ?

ઉત્તર-મહાનુભાવ ! આ તો પ્રશ્ન એના જેવો થયો કે તલવારથી દુશ્મન મરે કે તલવારની ધારથી મરે ? તલવાર વિના ધાર ન હોય અને ધાર વગરની છુટી તલવાર કંઈ કામ ન કરે માટે બન્ને જોઈએ,

તે રીતે ક્રિયા એ તલવાર છે તેની ધાર સમાન જ્ઞાન છે જ્ઞાનથી ક્રિયામા અપ્રમત્ત અવસ્થા, ઉપયોગશીલતા વધુ જળવાય, પાત્ર ક્રિયા વગર જ્ઞાન બકરીના ગળાના આચળ જેમ નકામું છે

તેથી જિનશાસનમા સાષેક્ષ રીતે બન્ને સરખા મહત્વપૂર્ણ ઉપયોગી છે માટે જ કહ્યું છે કે “જાણ-કિરિયાદિ મુખ્યો”

॥ વિજયતા જિનશાસનમ્ ॥

દૃઢયગમ વાક્યો

* એક સરખી બે ઘડીની નાનીના વય
નોમા યોગ્ય તન્મયતા થઈ જાય તો બેટા પાર..
મોક્ષ માટે કાચી બે ઘડીની જ સાધના
જરૂરી છે

—પૂ. આત્મોદ્ધારકમી પ્રસાદી

卐 गूढ प्रश्नोत्तरा भाषिक उत्तरा 卐

[ગીતાર્થસાર્વભૌમ. ધ્યાનસ્થ-સ્વર્ગન પૂઠ આગમોદ્ધારક આચાર્યદેવશ્રીએ ને તે પ્રશ્ન ગે વિકટ સમસ્યારૂપ પૂછાયેલ ગૂઢ પ્રશ્નોના પોતાની વિલક્ષણ શાસ્ત્રાનુચારી તર્કબદ્ધ સચોટ પ્રતિભાષણે આપેલ સચોટ ઉત્તરો કેટલાક પૂઠ આગમોદ્ધારકશ્રીના નિકટના અંતેવાસી અને પાસે રહેનારા પુણ્યાત્માઓ પાસેથી સંક્ષેપમાં જાણવા મળેલ, તે અહિં લોકલોગ્ય લાપામા સકલિત કરી આપવામાં આવે છે. સં.]

વિ. સ. ૧૯૭૭નું આતુર્ભાસ પૂ આગમોદ્ધારક આચાર્યદેવશ્રીનું શૈલાણામાં હતું, પૂ. આગમોદ્ધારકશ્રીની પ્રૌઢ દેશનાશક્તિથી ત્યાંના મહારાજા ખૂબ પ્રભાવિત થયેલા. અવાર નવાર વ્યાખ્યાનોમાં આવતા,

એક પ્રશ્નગે કાશી ખાલુથી તેઓના ગુરુ તરીકે માન્ય ધુરંધર દિગ્ગજ વિદ્વાન સંન્યાસી શૈલાણામાં રાજ્યના રહેમાન તરીકે પધાર્યા, પોતાનો ભક્ત રાજા જૈન ધર્મશુરુના પ્રભાવ તળે અંતર્ધરોજ જૈન સાધુના વ્યાખ્યાન સાભળે, તે તેઓને ગમ્યુ નહિ, તેથી “નાસ્તિકા દિ જૈન-બૌદ્ધપ્રભૃતયઃ” એ ધારણાથી દોરવાઈ સંન્યાસીએ શૈલાણાનરેશને સમજાવ્યા

શૈલાણાનરેશ પૂ આગમોદ્ધારકશ્રીની તર્કબદ્ધ વ્યાખ્યાન શક્તિથી પ્રભાવિત થયેલ હોઈ સંન્યાસીને કહ્યુ કે-“ આ તો ખૂબ જ પ્રતિભાશાળી વિદ્વાન ધર્મશુરુ છે તમે તેઓને નાસ્તિક કેમ કહો છો ? તેઓ આત્મા, પુણ્ય-પાપ આદિ બધું માને છે,” સંન્યાસી છંછેડાયો અને કહ્યું કે “જૈનો ઈશ્વર નથી માનતા, માટે નાસ્તિક છે.”

દરબારને જિજ્ઞાસા થઈ તેથી પૂ. આચાર્યદેવને પોતાની રાજસભામાં પોતાના ધર્મશુરુના પ્રશ્નનો જવાબ આપવા આમંત્ર્ય.

તે વખતે ઘણા ચિત્રવિચિત્ર તર્કોના સચોટ રહીયા પૂ આગમો
દ્વારકશ્રીએ આપ્યા, કમલાગ્ને તેની વ્યવસ્થિત નોંધ મળી નથી
પણ બાણકાર અનુભવી પુરુષો પાસેથી (જેઓ તે સમયે ત્યા હાજર
હતા) બાણવા મળેલ થોડાક પ્રશ્નોત્તરો અહીં જણાવ્યા છે

સં યાસી-“વેદવાદ્યાસ્તુ નાસ્તિકા” इत्यभियुक्तोक्ते यूय (જેના)

તુ નાસ્તિકા ! कथमिति मघादृशं सद् वातालापोऽप्युचिता?

સં યાસી-“वे-णाह्य જે હોય તે નાસ્તિક” આવું પ્રામાણિક

પુરુષોનું વચન હોઈ તમે (જેનો) તો નાસ્તિક છે !

તમારી સાથે વાત કરવી પણ શુ ઉચિત છે ?

માગમોદ્ધારકા -ચારુવત્, પર વેદવાદ્યાત્વ નામ કિમ્ ?

वेदास्तावत् द्विरूपा घणरूपा, अर्थरूपाश्च,

कीदृशवेदवादात् જૈનાના ?

માઘ પક્ષએત્તદ્દિં ભવતામપિ ઘણરૂપવેદેષ્યસંનિપાતિત્યાદ્

वेदवादात्वमापतेत,

દ્વિતીય પક્ષએત્તદ્દિં વેદૈ પ્રતિપાદ્યમાનાત્મા-પુણ્ય-પાપ-સ્વર્ગ-

નરક-મોક્ષાઽઽદિરૂપાઽઽવવાદ્યાત્વ તુ જૈનાના ન સંગચ્છતે,

જૈનૈરપિ સુવિશદ રીત્યાઽઽમાદયો પદ્ધર્થા ડરતીમિય તે,

પ્રત્યુત વેદેષ્યવર્ણિતમપિ સુદમાઽન-ત-નિગોદ્ગીયરથરૂપ-

ગદ્ગનાતિગદ્ગન-કર્મઘ ઘાઽઽદિવિચાર-સંસારચક્રસ્વરૂપાઽઽ-

દિવમન-યસાધારણશૈલ્યા જૈનવ્ર-થેષુ વર્ણિતમુપરમ્યતે ।

મ-યતે ઘાપિ સમસ્તૈઃ જૈનૈરતિસૂક્ષ્મધિયા

गम्यमान जीवाऽजीवादिस्वरूपम्,

અત કથ વેદવાદ્યાત્વમૂલક-નાસ્તિકત્વ જૈનાના,

सम्यक् प्रतिपाद्यताम् ।

આગમોદ્ધારક-બહુ સરસ કહ્યું ! પણ વેદ બાહ્ય કેને કહેવાય ?

કેમકે વેદ જે પ્રકારના ! વર્ણ-અક્ષરરૂપ અને અથરૂપ

જૈનો કયા વેદની બહાર છે ? જે પ્રથમ પક્ષ કે વર્ણ અક્ષર

રૂપ વેદોથી બહાર છે તો વર્ણરૂપ વેદોમાં તો આપ પણ

નથી આવતા, તો આપ પણ વેદ બાહ્ય કહેવાઓ અને ધીન

પક્ષ કે અર્થરૂપ વેદથી બહાર તો વેદોમાં બતાવેલ આત્મા પુણ્ય-
પાપ-સ્વર્ગ-નરક મોક્ષ આદિ રૂપ અર્થથી બહાર જૈનો નથી,
કેમકે વેદ પ્રતિ-પાદિત આત્માદિ બધા પદાર્થો જૈનો ખૂબ જ
સ્પષ્ટ રીતે માને છે. ઉલટું વેદોમાં નથી જણાવ્યું, તેવા પણ
કેટલાક સૂક્ષ્મનિગોદ, અનંત જીવોના શરીરનું સ્વરૂપ, ગહનાતિ-
ગહન કર્મબ્રંથ આદિનો વિચાર સંસારનું માર્મિક વર્ણન આદિ
બીજે કયાંય ન હોય, તેવી અદ્ભુત શૈલિથી જૈન ગ્રંથોમાં વર્ણવેલું
મળે છે.

સંન્યાસી-હંદો ! કિમિત્યાલજાલં પ્રલપ્યતે ? ભવન્તઃ જૈનાસ્તુ નાસ્તિકા પવ !

સમેપાવબુદ્ધમેતદ વર્તતે યત્ “ જૈનાઃ નાસ્તિકાઃ ”

કિમિત્યત્ર વિપ્રતિપચતે ભવદ્ભિઃ ?

નદાહુલ્યાચ્છાદનમાત્રેણ ચૌરૈઃ સ્વાત્મનિગૂહનં શક્યં વિધાતું !

સંન્યાસી-અરે....તમે આ બધું આડું અવળું શું બકો છો ? તમે
જૈનો તો નાસ્તિક જ છો ! બધાને બખર છે કે ‘ જૈનો નાસ્તિક
છે ! ’ એમાં તમે શું વિવાદ કરો છો ? આંગળી ઢાંકવાથી ચોર
પોતાની જાતને છુપાવી શકતા નથી !

આગમોદ્ધારકાઃ-મો મો પ્રાવાદુકશ્રેષ્ઠ ! ન હિ વાકકટાટોપૈરસત્
વસ્તુ સદ્ ભવતિ,

પ્રમાણકષોપલઘુદ્દં હિ સત્યં સુજનાનાં મનસ્તોષાવહમન્યથા
સત્યાઽસત્યવિભાગ પવ દુઃશકો ભવેદિત્યતઃ પ્રથમમેતત્
નિર્વચ્યન્તુ યત્ કિમ્લકં જૈનાનાં નાસ્તિકત્વં ?

વેદવાહ્યત્વમૂલકં નાસ્તિકત્વં તૂમયથા પ્રતિશ્લિપ્તમસ્માભિઃ !

આગમોદ્ધારક-લો લો વાક્યતુર વાદિશ્રેષ્ઠ ! વાણીના ફટાટોપથી
ખોટી વસ્તુ સાચી ન થાય.

પ્રમાણની કસોટીએ ખરું ઉતરેલું સત્ય સજજનોના મનને
આનંદ આપનારું થાય, નહીં તો સત્યાસત્યનો નિર્ણય જ
દુઃશક્ય થઈ જાય,

માટે તમે પ્રથમ એ સ્પષ્ટ કરો કે જૈનો નાસ્તિક શી રીતે ?
વેદબાહ્યત્વના કારણે નાસ્તિકપણાનું તો ખડન બને રીત
પ્રથમ જણાવ્યું છે

સંયાસી-(કિંચિદ્ સમ્પ્રાત્ , તતશ્ચ સોપદાસમ્) મો વાચાટમુનિ
શ્રેષ્ઠ ? કયમિવ સ્વવિદ્યમ્બયતિ ચૂયવેદગ્ન્યમૃત્કપચનોચારે ?
સ્પષ્ટમેવ મયતા નાસ્તિકત્વમાનોપાદ્ધનાપ્રધિત વેદબાહ્યત્વમૂલક,
વેદેષુ વ્યાવર્ણિતમીશ્વર મયત્ કિમુરતી કુર્વન્તિ ?

સન્ધ્યાગ્ની-(કંઈક ઝખવાણો પડ્યો પછી મરકરીમા બોલ્યો)
ભો વાકપદ્મ મુનિ શ્રેષ્ઠ ? ઢોઢ ડહાપણ જણાવનારા વચનોથી તમે
તમારી ભાતની વિકબના કેમ કરો છો ?

તમારૂં નાસ્તિકપણું તો આબાળગોપાળ સદુ બાળે છે કેમકે
તમે વેદ બાહ્ય છો !

શું તમે વેદમા જણાવેલ ઈશ્વરને માનો છો ?

માગમોક્ષારકા-હું ! અથ ય પ્રકટિત યાચાર્થ્યેન નિગૂઢ વેદબાહ્યત્વ,
સૌહાર્દેન પરિપૃચ્છે યત્-કિમિતિ વેદેષુ વ્યાવર્ણિતેષ્વનેષુ
પદાર્થેષુ સ્વીક્રિયમાણેષુ સત્સ્થપિ એકમીશ્વરઽભિમાન્યતારૂપમ-
પ્રમાણીકૃયતાં જૈનાનાં કિં નાસ્તિકત્વ પ્રમાણકોટિમાટીકતે !

અથ ય જૈનાનાં નાસ્તિકત્વેઽભિપ્રેતે વેદપ્રમાણ્યવાદિદર્શનીતામપિ
બહુશ્ચ વિપ્રતિપક્તેવેદવાક્યેષુ સત્ત્વાસેષામપિ નાસ્તિકત્વમાપતેત !

અથ ચ 'વુર્જાતોષ ન્યાયેન સ્વીકૃતેઽપિ મયમતે જૈનાનામીશ્વ
રામિમતિરાહિત્ય ૧ સંગચ્છતે

જૈનેરપિ ઈશ્વરસ્ય સત્તા-પ્રમાથ-સામર્થ્યાઽઽદિક સપ્રમામિમંયતે,

યદિ ચ જૈના બનીશ્વરયાદિનઃ સ્યુસ્તદ્દિ સમે ચ મારતપથે સદ્ગ્નશઃ
વિશાલમંદિરાણિ લક્ષ્કોટિપ્રમિતદ્રવ્યધ્યયનિષ્પાદાનિ કય સ્યુઃ ?
તત્ર ચ પૈદિકદર્શનાનુયાદિજનૈરપ્રિયમાણવિવિધાઽઽદ્યશ્ચરૈઃ સદ્ગ્નશઃ
દ્રવિણધ્યયૈઃ સાધ્યાઃ વિવિધા પૂજાર્ચનાઃ કય સ્યુઃ ?

સમ્યક્ વિચાર્યતાં પક્ષપાત વિરદ્ય્ય તદ્દસ્યનીત્યા !

આગમોદ્ધારકે-હં....હવે તમે ખરેખર વેદબાહ્યનો અર્થ પ્રકટ કર્યો !

મિત્રભાવે હું તમને પુછું કે-વેદોમા જણાવેલ અનેક પદાર્થો માનવા છતાં એક ઈશ્વરની બાબત ન માનવાથી શું જૈનો ખરેખર નાસ્તિક બની જાય !

એમ જો, જૈનોને નાસ્તિક માનો તો વેદને પ્રમાણ માનનારા પદ્ધર્શનોમા પણ કેટલાક વેદની અમુક બાબતો નથી માનતા તેથી તેઓ પણ નાસ્તિક બની જાય !

“તુષ્યતુ દુર્જન”ન્યાયે માની લઇએ કે તમારા કહેવા પ્રમાણે જૈનો ઈશ્વરને ન માનવાના કાગળે નાસ્તિક છે, તો તે પણ ખરાખર નથી ! કેમકે જૈનો પણ ઈશ્વરની સત્તા-પ્રભાવશક્તિ બધું માને છે.

જો જૈનો ઈશ્વરમા ન માનતા હોય તો આખા ભારતવર્ષમાં લાખો કરોડો રૂપિયાના ખર્ચે બધાવેલા હજારો મંદિરો શી રીતે બન્યા છે ? અને વૈદિક દર્શનને માનનારાઓ નથી કરતા તેવી અદ્ભુત આડંબરપૂર્ણ પૂજાપાઠ વિગેરે હજારોના ખર્ચે શા માટે કરે છે ?

માટે પક્ષપાત મુકી તટસ્થ નીતિથી ખરાખર વિચારો ...!!!

સંન્યાસી-બહુહહ. .(સહેદ) ભવન્તઃ જૈનાઃ મૂર્તિપૂજકાસ્તુ સન્તિ, નાહમત્ર વિપ્રતિપદ્યે, પરં ઈશ્વરં જગત્કર્તારં નાભિમન્યન્તે, અત્તો યૂયં નાસ્તિકાઃ

સંન્યાસી-અહહહહ. (ખેદ સાથે) તમે જૈનો મૂર્તિપૂજક તો છો જ એની હું ક્યાં ના પાડું છું ! પણ ઈશ્વરને જગત્કર્તા નથી માનતા માટે તમે નાસ્તિક છો.

આગમોદ્ધારકાઃ-સુષ્ટૂદ્ગીર્ણ !!! નાસ્તિકશબ્દપ્રયોગાન્તઃકુક્ષાવેતદેવ ભવતામાસીત્,

જૈના જગત્કર્તૃત્વમીશ્વરસ્ય પ્રતિક્ષિપન્તિ,
યુક્તિશતૈરપિ ભવાદૃશૈઃ તદ્વિ ન પ્રતિક્ષિપ્યમાણં ભવતિ,

યત દ્રાક્ષામ્લયાયેન ભવન્ત જેતાના નાસ્તિકત્વમુદ્ધોષયતિ,
યતઃ જૈનૈ સદ્ વાદ-પ્રસંગ પચ ન સમાપયેત ।

સુ'હુ વાગ્મિતા ભવતા ! ! !

આગમોદ્ધારકે-બહુ સાર તમે કહ્યું ।

નાસ્તિક કહેવા પાછળ તમારા હેયામા નાજ વાત હતી કે
“ જૈનો ઈશ્વરને જગત્કર્તા તરીકે નથી માનતા ” તે સળધી
ધણી દલીલો મજબુત તર્કો આપે છે જેનું કે ખડન તમારા
જેવા ધુરધર વિદ્વાનોથી પણ થવું શક્ય નથી

એટલે “ દ્રાક્ષ ખાટી ”ના ન્યાયે તમે જૈનોને નાસ્તિક
કહી ઉડાડી મુકો છો જેથી તેઓ સાથે વાદ-ચર્ચાનો પ્રસંગ જ
ઉભો ન થાય ! આરી વાચાલતા છે તમારી ! ! !

સંન્યાસી-ન હિ ! ન હિ ! પચ નાસ્તિક, યદ્દ ભવતા જગત્કર્તૃત્વમીશ્વરસ્ય
પ્રતિક્ષેપયુક્તીના સમુત્તરણે પ્રત્યલ,

નિરુપયન્તુ મઘતસ્તાવત્ ભાવત્ પક્ષમ્ ।

અન્યામી-ના ! ના ! એમ નથી । હું જગત્કર્તૃત્વના ખડન રૂપે
અપાતી તમારી તમામ ચુક્તિઓનો જવાબ આપવા સમર્થ છું
લો ! તમે રજુ કરો તમારો પક્ષ

આ પછી સળગ બે મહિના મુધી ખૂબ જ ગસિક પ્રશ્નોત્તરો
તર્કબદ્ધ રીતે જગત્કર્તૃત્વવાદના ખડન રૂપે શાસ્ત્રાર્થ આપ્યો

એવટે શૈવાણા નરેશે થાકીને સન્યામીને વિદાય કર્યો

દુર્ભાગ્યયોગે આ શાસ્ત્રાર્થની નોંધ કોઈએ તે વખતે કરી નહિ,
પણ શ્રોતા તરીકે ઉપસ્થિત વિદ્વાન મુનિઓ-શ્રાવકો (જેમાના આજે
બે ચાર હાજર છે) મુજબ કંઈ પ્રશ્ન ના કરે છે

ઉઘમ કે ઉઘોગ ?

માર્મિક પ્રશ્નોત્તરી

વિ. સં. ૧૯૮૧નું ચાતુર્માસ પૂ. આગમોદ્ધારકશ્રીનું અભ્રમ-
ગંજમાં બાબુ લોકેના આગ્રહથી થયું, પૂજ્યશ્રીની દેશનાશક્તિથી
ચાતુર્માસ દરમ્યાન ઘણાં ધર્મકાર્યો થયેલા.

તે પ્રસંગે ગાંધીજી બગાલના ગામડાઓમાં સ્વદેશી, અહિંસક
ચળવળ, સત્યાગ્રહ આદિના પ્રચારાર્થે ફરતા ફરતા અભ્રમગંજ
બાબુલોકેના હુયામા પોતાની વાત જયવવા આવેલા.

તે વખતના બાબુઓ એટલે સર્વ રીતે સપત્ત, તેઓએ ગાંધીજી-
ની વાત યોગ્ય રીતે સાંભળી પણ અંતરમાં ગમી નહિ.

એટલે પૂ. આગમોદ્ધારકશ્રીની વ્યાખ્યાન શક્તિથી પ્રભાવિત
બનેલા તે બાબુ લોકેએ ગાંધીજીને આચાર્ય મહારાજ પાસે
લાવી પૂ. આચાર્ય મહારાજની સચોટ તર્કબદ્ધ શૈલીથી ગાંધીજીને
પ્રભાવિત કરી દેવા ધાયું.

તે રીતે બાબુલોકે પૂ આચાર્ય મહારાજ પાસે બપોરના
સમયે ગાંધીજીને લઈ ગયા.

પૂ. આગમોદ્ધારકશ્રી તે વખતે સાધુઓને કંઈક શીખવાડતા
હતા. ગાંધીજી પ્રણામ કરી બેઠા. પછી શિષ્ટાચારની વાત પત્યા
પછી ગાંધીજીએ સાધુઓને લણાવવા વગેરે પ્રવૃત્તિને અનુલક્ષી ટકોર
કરી કે—

“આપ જેવા વિદ્વાન ધર્મગુરુઓએ સમાજને યોગ્ય દોરવણી
આપવી જોઈએ અને સમાજમાં સાવ ઉઘોગ ઘટી ગયો છે. ગૃહ-
ઉઘોગોની પ્રેરણા આપવી જોઈએ.

રે ટીયાથી કાતવાનું, ખાદી વણવાનું સમાજને ઉપયોગી થાય તેવા નાના નાના ઉદ્યોગો તરફ આપે લક્ષ્ય આપવું જોઈએ અને આ ભારતમા ઉદ્યોગ જેવું રહ્યું નથી ”

પૂ આગમોદ્ધારકેશ્રીયે કહ્યું કે-“ વાત ઠીક છે ! સાધુઓ વિશ્વના પ્રાણીમાત્રના કલ્યાણની વાત હૈયામા રાખી યોગ્ય રીતે અહિંસક જીવન જીવી રહ્યા છે તેનો એક જ આશય છે કે દરેક જીવો પોતા પોતાની પરિસ્થિતિ મુજબ સુખ-શાંતિ પામે ”

“ ખામ કરીને તમે સમાજની જે વાત કરી તે માટે પણ ખૂબ જ વિચારવા જેવું છે તમારા જેવા દેશદાજ ધરાવવાનું કહેવ ડાવી દેશનેતા પદે રહેલ જવાબદાર વ્યક્તિઓએ તો ખૂબ જ ગભીર તાથી આ ઉપર વિચાર કરવાની જરૂર છે

પહેલા તો એ નક્કી થવાની જરૂર છે કે-આજે સમાજને શાની જરૂર છે ? ઉદ્યમની કે ઉદ્યોગની ?

તમારા કહેવા પ્રમાણે આજે આખા ભારતમા ઉદ્યોગો ગૃહઉદ્યોગો નાશ પામતા રહ્યા છે કેમ ! આનું કારણ શું ?

આજે ભારતની જનતાને ઉદ્યાગશીલ જનવાની જરૂર છે કે ઉદ્યમી જનવાની જરૂર છે ?

ગાંધીજી-બન્ને થવાની જરૂર છે ! ઉદ્યમ વિના ઉદ્યોગ શી રીતે થાય ? અને ગૃહ ઉદ્યોગ વિના ઉદ્યમનો હિતકારી ખીન્ને પ્રમાર કયો છે ?

પૂ આચાર્યમહોદય-તમે ઉદ્યોગો વધાવવાની વાત કરો છો, તે તમારા મોઢામા ‘ગૃહ’ શબ્દ ભલે રહે ! જનતા તો ઉદ્યોગો તરફ ખેંચાય છે

ઉદ્યોગ એટલે “ જેમા મહેનત ઓછી અને વળતર વધારે તેવી જાતનો પ્રયત્ન

જ્યારે જાત મહેનત કે સ્વાશ્રયીપણું તો ઉદ્યમ માથે સંકળાયેલ છે

જનતાને સહેલાઈથી કામ થતું હોય તો કેડ વાળવાની જરૂર શી ?

“ ઉદ્યોગ વધારો ”નો પ્રચાર તમારા ભાષણોમાંથી આડકતરે ડૂળે છે.

એટલે જનતા ચંત્રવાદ તરફ ઝુકતી જાય છે.

ઘરે ઘંટી પીસવાનો ઉદ્યમ, આટો દળવાની ઘંટીના ઉદ્યોગથી ખલાસ થાય છે. કાપડ વણવાના ઉદ્યોગમાંથી મીલોનો વધારો થાય છે !

એટલે વણકર લોકો નિરુદ્યમી બની જાય છે પ્રજા પણ પરાધર્મી-સુખી અનુદ્યમી બને છે.

માટે આજે ભારતને તમારી રીતે પણ સુખી-સમૃદ્ધ બનાવવા ધારણા હોય તો પ્રજાને ઉદ્યમી બનાવવાની જરૂર છે.

ઉદ્યોગો વધારવાની દેલછા ચંત્રવાદના રાક્ષસને પાંચ હજાર માઈલ દૂરથી છાતી પર લાવીને ઉભો રાખવામાં પરિણમશે.”

ઈત્યાદિ ઘણી વાતો થયેલ પણ વ્યવસ્થિત નોંધ કોઈએ રાખી ન હોઈ અનુભવી એક જાણકાર પાસેથી આ પ્રસંગ થોડો જાણવા મળેલ, તેને વ્યવસ્થિત કરી અહીં રજૂ કર્યો છે.

અણમોલ...મોતી

◦ કર્મક્ષયના ધ્યેયને કેંદ્રમાં રાખી સઘળી પ્રવૃત્તિ કરે તે જૈન.

◦ સંવર-નિર્જરાને ઉપાદેય અને આશ્રવ-બંધને હેય માને તે જૈન.

◦ વીતરાગપ્રભુની આજ્ઞાને સર્વસ્વ તરીકે ગણે તે જૈન.

—પૂં આગમોશ્રીના વ્યાખ્યાનમાંથી

ગભારાના પ્રવેશદ્વારમા નીચે શ્રાસમુખ એટલે ?

પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનના કોયડાનો ઉકેલ

વિ સ ૧૯૯૦મા મહેસાણામા પૂ આગમોદ્ધારક આચાર્ય દેવશ્રી ચાતુર્ભાસ હતા ત્યારે પર્વાપિરાજ પશુમણના પ્રથમ કિવસે વ્યાખ્યાનના ૦૧ કલાક પહેલા નીચેની ઘટના યની જેમા માર્મિક પ્રશ્નનો સુદર ઉકેલ છે મહુએ ધ્યાનમા રાખવા જેવો છે તેથી જેવો માલખ્યો તેવો જ અહી રજુ કરાય છે)

પાશ્ચાત્ય દેશના જગ્ગર વિદ્વાન ભારતીય તત્ત્વજ્ઞાનના સારા નકોલર (પ્રાય જર્મનના ડૉ શુષ્ટિગ) ભારત વર્ષના પ્રમુખ તીર્થધામો, જ્ઞાનભંડારો પ્રતિષ્ઠિત વિદ્વાનોની મુલાકાત માટે આવેલા

તેઓ ભારતના નાના-મોટા ઐતિહાસિક અનેક મંદિરોનુ ઝીણુ વળી નિરીક્ષણ કરતા હતા, તેમા તેઓને એક ચીજ વિલક્ષણ દેખાઈ, કે મોટે ભાગે જૈનમંદિરોમા ગર્ભગૃહ (ગભારા)ના પ્રવેશ દ્વારમા નીચે વચ્ચે અર્ધવૃત્તાકાર તેની આજુબાજુ બે વાઘના મોઢા હોય જ ! તેમણે તપાસ કરી કે આ શુ છે ? શિલ્પના જાણકારોએ કહ્યું કે 'આ શ્રામમુખ છે ! મુખ્ય મંદિર-ગર્ભગૃહના પ્રવેશદ્વાર આગળ મુકવાની ભારતીય જિવશાસ્ત્રની પ્રથા છે'

પેલા વિદેશી વિદ્વાને જિજ્ઞાસાથી પુછ્યુ કે-“કેમ ? શું કારણ ? જૈનોના દેવ તો અહિંસક-વીતરાગદેવ તો પછી આવા હિંસક દેખાવ કેમ ? બીજુ કોઈ માગલિક દર્શ્ય કેમ નહિ ?”

આ પ્રશ્નનો જવાબ કોઈએ ધરાવર ન આપ્યો, કોઈએ કંઈ, કોઈએ કંઈ અગડ-મગડ જવાબ આપ્યા, જેથી વિદેશી વિદ્વાનનું મન સતુટ ન વધું

પછી તો ભારતના સારા સારા તત્ત્વજ્ઞ ધુરંધર વિદ્વાનો ધર્માચાર્યે વિગેરે પાસે પોતાની આ જિજ્ઞાસા મુકી, કોઈએ સતોષકારક જવાબ ન વાળ્યો.

કો'કે પૂ. આગમોદ્ધારક આચાર્ય' ભગવતની બહુશ્રુતતા અને આગમોનું બહોળું જ્ઞાન, અગાધ વિદ્વત્તા માટેની વાત કરી એટલે એ વિદેશી વિદ્વાન સવારની ગાડીમાં મહેસાણા સ્ટેશને ઉતર્યો. તુર્ત ખીજી ગાડીમાં તેને આગળ જવું હતું, વળે કલાકનો સમય હતો સીધો ઉપાશ્રયે આવ્યો.

લોકો બધા પૌષધ લેતા હતા, વ્યાખ્યાનની તૈયારીઓ ચાલુ હતી. વિદેશી વિદ્વાન પૂ. આચાર્ય' મહારાજ પાસે આવ્યા, યોગ્ય-વાતચીત પછી વિદેશી વિદ્વાને પોતાની જિજ્ઞાસા વ્યક્ત કરી એટલે તે જ ક્ષણે પૂ. આગમોદ્ધારકશ્રીએ કહ્યું કે—

“જૂઓ ! અમારા દેવ વીતરાગ ! વીતરાગની પાસે જનારાએ પોતે વીતરાગ બનવું જોઈએ, રાગ અને દ્વેષ બન્નેનું દમન કર્યા વિના વીતરાગ ન બનાય, તેથી ગભારામાં પ્રવેશદ્વારમાંની નીચે બે બાજુ જે વાઘના મુખ કરાય છે. તેમાં એક વાઘ છે. એક સિંહ છે.

અમારે ત્યાં શાસ્ત્રોમાં રાગને સિંહની ઉપમા આપી છે, દ્વેષને વાઘની ઉપમા આપી છે.

એમ કહી પાસે બેઠેલ મુનિને કહ્યું કે ‘લાવો પેલી પ્રત’ એમ કહી તુર્ત ઉપમિતિ લવપ્રપંચ કથા (સંસ્કૃત) મંગાવી, તેમાંથી સપાટાબધ પાનુ કાઢી રાગકેશરી-દ્વેષવ્યાધ્ર એ શબ્દ બતાવ્યા.

વધુમાં કહ્યું કે “શિલ્પશાસ્ત્રમાં આ બન્નેને આસમુખ કહેલ છે. એટલે આ બે રાગસિંહ-અને દ્વેષવાઘથી આખું જગત અસાયેલ છે. આના મોઢામાં દરેક સપડાયેલ છે. તેમાંથી છુટવા માટે વીતરાગ પરમાત્મા પાસે જવાનું છે.” આદિ.

પેલો વિદેશી વિદ્વાનતો આભો જ બની ગયો. જે પ્રશ્ને ધુરંધર

વિદ્વાનોના માથા ખણાળ્યા તે પ્રશ્ન આટલી સહેલાઈથી અને શાસ્ત્ર પાઠ સાથે ઉકેલ્યો.

તુર્તજ પૂ આચાર્યદેવશ્રીના પગમા વિદેશી વિદ્વાન નમી પડયો અને કહ્યું “વાસ્તવમા જેવી આપનો સર્વતોમુખી પ્રતિભાની પ્રશ્ન સા સાલગી હતી તેવી જ અનુભવી, આપ તો ખરેખર જગમ શિક્ષિનેરી છો.” કહી તુર્ત વિદાય થઈ ગયો.

માર્મિક વ્યાખ્યાઓ

○ શાસ્ત્રીય મર્યાદાના લક્ષ્ય વિના કરાતી ધર્મક્રિયા વર વિનાની જ્ઞાન જેવી છે

○ કર્મ સિવાય કોઈને પણ દુરમન માનવા એ મિથ્યાત્વનું ચિહ્ન છે

○ કર્મજન્ય શુભ પરિસ્થિતિને પણ આત્મિક સહજ સુખમા પ્રતિબધક હોઈ અનિષ્ટ માને તે સમ્યક્ત્વી

○ શક્ય પ્રયત્ને આત્માને સસ્કારોની નાગચૂડમાથી છોડાવવા મથવું તે જિન શામ નનો મર્મ છે

—પૂ. આગમો.નીના વ્યાખ્યાનમાંથી

ઉપયોગી માર્મિક પ્રશ્નોત્તર

[વિ. સં. ૧૯૮૧ માં શેઠ નગીનભાઈ મંધુભાઈ જૈન સાહિત્યોદ્ધાર ફંડની સહાયથી શ્રી ઋષભદેવજી કેશરીમલજીની પેઢી-રતલામ તરફથી “યથાવિધિક્રમ સૂત્ર સહિત પંચ પ્રતિષ્ઠામણસૂત્રાણિ” હિંદી પુસ્તક પ્રકાશિત થયેલ.

તેમાં પૂ. આગમોદ્ધારક આચાર્ય દેવશ્રીએ પ્રતિકમણની વિધિનઃ સૂત્રો અને હાલની ચાલુ પરપરાની પ્રતિકમણની વિધિ-સામાચારી અંગે ૩૭ પ્રશ્નોના વિશદ ઉત્તર રૂપે શાસ્ત્રીય પાઠો સંકલિત કરી સારો ઉદાપોહ કરેલ છે.

આ પુસ્તક આજે દુર્લભ છે, ક્યાંક જુના ભંડારોમાં મળે છે. તેથી પૂ. આગમોશ્રીની પ્રૌઢ પ્રતિભા અને આગમાનુસારિણી મતિના અખકારાનો આછો ખ્યાલ જિજ્ઞાસુઓને આવે, તેથી અહીં વ્યવસ્થિત કરી આપવામાં આવે છે.

પૂ. આગમોશ્રીની સર્વ દેશીય વિદ્વત્તાનો ખ્યાલ આવે તેથી મૂળ હિંદી ભાષામાં જ આખ્યા છે સં.]

૧ પ્રશ્ન-પંચમગલ (નવકાર) કે પદ નવ ક્યાં કહે છે ?

ઉત્તર-શ્રીમહાનિશીથ મેં નવકાર કે નવ પદ કહે છે, હિંદીયે લોગ જો નંદીસૂત્ર માનતે હૈ, ઉસ મેં મી શ્રીમહાનિશીથ માનતેકા લેખ હૈ.

૨ પ્રશ્ન-પંચમગલ મેં “પદમં હવડ મંગલ” કહના “કિ પદમં હોડ મંગલ” કહના ?

ઉત્તર-શ્રીમહાનિશીથ મેં ‘એસો પંચ૦’ સે લગાકર સારી ચૂલિકા કે અક્ષર તૈતીસ કહે હૈ, ઔર આખિર કે પદ કે મી નવ અક્ષર ગિનાયે હૈ, ઉસસે “પદમં હવડ મંગલ” પદ હી કહના ચાહિયે. (“જાવ તિઆલાવગતિત્તીસક્ષરપરિમાણં” મહા૦)

३ प्रश्न “पंचिदिय०” सूत्र की क्या जरूरत है ?

उत्तर—कोई भी क्रिया गुरुको साक्षी बना करने की मनाइ है यदि गुरु महाराज हाजिर न हों तो उहोंकी स्थापना करनी चाहिये
भाष्यकार इसीप्रकार फरमाते हैं कि—“गुरुविरहमि य ठवणा”
अर्थात् गुरु महाराज की अनुपस्थिति में स्थापना करना
जो लोग स्थापना नहीं करते व १ इच्छामि स्वमासमणो कहत
समय क्षमाश्रमण जद से किसका संबोधन करते हैं ?
२ ‘करेमि भते’ में भते करके किसका संबोधन करते हैं ?
३ वदन म ‘अणुजाणह मे मिउगाह’ कहकर किसके पास प्रमाण
वाला अवग्रह मागत है ?

४ और आसिर में स्थापना नहा मानतगळे लोग ‘अहोकाय काय
सफास’ (आपके चरणकमलरूप अध काय को मर मस्तरूप
काया का स्पर्श करने की आना दें) ऐसा कैसे कहत है ? फिर
स्पर्श करके कहत हैं कि जो आपको इस मेरे सिर स्पर्शन करने में
वद्य हुआ हो तो क्षमा नर, उस जगह पर जो लोग स्थापना
नहीं मानते वे वदन, सामायिक, तामणा, कैसे सचे करेंगे ? और
यह क्रिया यदि साधु साधवा खुद गुरु होत हुए भी स्थापना नहा
मानेगे तो कैसे करेंगे ?

इन सब जगहोंपर गुरु दस आचार्यहा छन क होनम उनका
कपना स्थापनाम करना चाहिये, और इसीप्रकार आचार्य महाराज
के ३६ गुण दिसान को यह सूत्र है

नोट—श्री हरिभट्टमरिगान संयोगप्रकरण म आचार्य क गुणकी उत्तीसी
बताइ है ।

४ प्रश्न इच्छार का सूत्र क्यों कहना ?

उत्तर—श्री कल्पद्वयजी आदि म ‘समड—सपुच्छणावहुलेण’ (चारवार
सुखसाता पूछन वाला होना) इत्यादिक वाक्य है जिससे यह

सूत्र जरूरी है.

५ प्रश्न-श्रावकको स्थावर की हिंसा का पचक्खाण ही नहीं है, तो फिर उसकी विराधना के प्रतिक्रमण के लिये इरियावही० क्यों करना ?

उत्तर-व्रतका प्रतिक्रमण नहीं है, पापका प्रतिक्रमण है ?

“व्रत लेनेवालेको ही पाप लगे और व्रत नहीं लेनेवालेको पाप नहीं लगे ऐसा नहीं है.

इसमें व्रतवाला हो या व्रतरहित हो लेकिन प्रतिक्रमण तो सबही को करना चाहिये, क्योंकि कृत्य नहीं किया १ अकृत्य किया २ श्रद्धा नहीं की ३ विपरीत प्ररूपणा की ४ इन चारों का प्रतिक्रमण है.

६ प्रश्न-पेक्षर सामायिक उचरना कि पेक्षर इरियावहि० पडिक्कमना ?

उत्तर-पेक्षर इरियावहि० पडिक्कमना, पीछे सामायिक उचरना. वादि-वैताल श्रीशांतिसूरिजी श्रीउत्तराध्ययनवृत्ति में साफ फरमाते हैं कि—

“सामायिकं च प्रतिपत्तुकामेन तत्प्रणेतारः स्तोतव्याः, ते च तत्त्वतस्तीर्थकृत एवेति तत्सूत्रमाह-चतुर्विंशतिस्तवेनेत्यादि, (उक्त० पृ० ५८०)

सामायिक लेने वाले को चाहिये कि सामायिक को बताने वाले श्रीऋषभादिक २४ जिनेश्वरों की स्तुति के लिये ‘लोगत्स उज्जो-वगरे’ यह सूत्र कहे, इरियावहिया बिना इधर लोगत्स कहने का संबंध ही नहीं है,

इसीलिये पेक्षर इरियावहिया पडिक्कमना, पीछे सामायिक उचरना, बिना इरियावहिया किये जो कुछ किया ही जाय तो सब अशुद्ध होती है, ऐसा श्री हरिभद्रसूरिजीने दशवैकालिकवृत्ति में कहा है,

“ईर्यापथप्रतिक्रमणकृत्वा न किञ्चिदन्यत् कुर्यात्, तद-शुद्धतापत्तेः” (दश० प० २८१)

श्रीमद्वाग्विनीय में भी फरमाया है कि इरियावाहिया क्रिये बिना क्रिया करना नहीं,

जो लोग आवश्यकतादिकसूत्रोंका नाम लेकर इरियावहिया से पेस्तर सामायिक उचरनेकी कहते हैं उहे समझना चाहिये कि आवश्यकतादिक में—

“एताए विहीए गता तिविहेण णमित्तु साहुणो पच्छा सामाइय करेइ करेमि भते । सामाइय सावज्ज जोग पच्चक्खामि दुविह तिविहेण जाव साह पग्जुनामामिनि काउग, पच्छा इरियावहियाए पटिक्कमतित्ति, पच्छा आलोएत्ता वदइ आयरियादि जहाराइणिया”
(आ० वृ० हारिमद्रीया प० ८३२)

पच्छा सो इट्ठीपत्तो सामान्य करेइ अणेण विहिणा-करेमि भते । सामाइय सावज्ज जोग पच्चक्खामि जाव नियम पग्जुवासामित्ति, एव सामाइय काउ पटिक्कतो वदित्ता पु उइ [आ० वृ० प० ८३२]

यह जो पाठ है वह सब सामायिककी प्रिति पूरी होने बाद आचार्यमहाराजादि के वदन आदि के लिये है,

इसीलिये यहा सब जगहपर इस रीतिसे सामायिक कर, पीठे इरियावहिया करके गुरु महाराज को वदन करे, आलोचन करे, ऐसा लिखा है यदि सामायिक की प्रिति होती तो वहापर सामायिककी मुहपत्ती पटिलेहन आदि सामायिक के आदेश होते, लेकिन विधिना कुछ भी इशारा नहीं है

अतः प्रथम इरियावाहिया करके बाद में सामायिक लेना ज्यादा विचारने की बात तो यह है कि इन सब पाठों से पुरानी और सचरी असली जड आवश्यकवर्णि है,

उसमें “एताए विहीए गता तिविहेण साहुणो णमित्तु पच्छा तत्सत्तिखय सामाइय करेइ करेमि भते । सामाइय दुविह तिविहेण

जाव साह पञ्जुवासामिति काऊणं, जड चेद्व्यादं अस्थि तो पदमे
 वंदइ, माहणं सगासाओ रयहरणं निसेज्जं वा मगाइ, अह धंग तो
 से उग्गाहियं रओहरणं अस्थि, तगस असति पोत्तस्स अनेज्जं, पच्छा
 इरियावहियाण पडिक्कमइ, पच्छा आलोणत्ता वंदइ आयरियादी
 अहारायणियाण, पुणोऽवि गुरुं वंदित्ता पडिलेहित्ता गिविट्ठो पुच्छइ
 पदइ वा [आ० चू० प० ३४१]

इसमें साफ फरमाया है कि सामायिक लेकर चैत्यमें चैत्यवंदन
 करे, पीछे उपाश्रय का प्रमार्जन करे, बाद इरियावहिया करे,

इस पाठसे भी और साफ-जाहिर होगया है कि आवश्यकतादि-
 वृत्तिमें जो सामायिक के बाद इरियावहि० है वो वंदन, आलोचन
 आदि के लिये ही है, सामायिक के लिये नहीं।

पौषध और साधुपन में तो वे लोगभी (अन्यगच्छवाले) पेश्तर
 ही इरियावहिया करते हैं.

७ प्रश्न-सामायिक तीन बार उचरना या एक बार ?

उत्तर-सामायिक व्रत जब नन्दी की विधि साथ उचरे तब तो व्रतका पाठ
 तीन बार करना लाजिम ही है, परंतु बिना नन्दी-क्रिया से तीन
 बार उचरना ग्राह्यसे खिलाफ है.

खरतरगच्छवालों के बनाये हुए गावके पेश्तरके किसीभी शास्त्रमें
 श्रावक को तीन बार सामायिक उचरने का लेख नहीं है.

व्रत का उच्चार तीन बार करना ऐसा जो कहते हैं वे देशाव-
 काशिकादिक क्यों तीन बार नहीं कहते हैं ?

जो लोक साधु को महान्त तीन बार उचराने का बहाना लेते
 हैं उन्हों को समझना चाहिये कि वह नन्दीक्रिया साथ है. और
 वो बहाने लेते हो तो वहांपर पेश्तर इरियावहिया की जाती है,
 बाद में सामायिक उचराइ जाती है, वैसे आप क्यों नहीं करते
 हो ? जरा विचार करके देखिये.

८ प्रश्न पडिकमण में देववदन करना ऐसा कहा लिखा है ?

उत्तर-श्रीमहानिशीथसूत्र में फरमाया हे कि शाम का पडिकमण देव-वदन बिना किये करे तो प्रायश्चित्त लगता हे, और प्रवचनसारोद्धार, चैत्यवदनवृहद्भाष्य, चैत्यवदनभाष्य आदिमें अहोरात्रम सात वक्त चैत्यवदन करना फरमाया हे वहा पडिकमणमें दोनों वक्त देववदन करना फरमाया है

९ प्रश्न सामायिकमें देवताका कायोत्सर्ग और स्तुति कहने में मिथ्याच लगना कहते हैं, तो फिर चौथी थुइ क्यों कहना ?

उत्तर-ठाणागसूत्र में सम्यग्दृष्टिदेवों की स्तुति करन का फ० जैनधर्म की प्राप्ति सुलभता से होन का लिखा है

“पचहिं ठाणहिं जावा सुलहबोहिताए कम्म पकरेंति, त०
अरहताण वण्ण वयमाण जाव त्रिपकतवनभचेराण देवाण वण्ण
वयमाण (ठाणाग ३२१)

श्री यज्ञस्वामीजी, सुभद्रासती, दुर्बलिकापुष्पमित्र आदि सकल सध इन सत्र लोगेनि देवताका कायोत्सर्ग किया है,

श्रीहरिभद्रसूरीजी ने पंचवरतु म श्रुतदेवता बगैरहका कायोत्सर्ग पडिकमण में करना कहा है

१० प्रश्न पचागाम धौनसा जगह चौथा सुद करनी रहा हैं ?

उत्तर-चैत्यवदनवृहद्भाष्य, चैत्यवदनकी ललितविरतरा टीका, देववदनभाष्य, उदारुट्ति, वदित्तुट्ति आदि में देवताका कायोत्सर्ग और स्तुति करनी कही है

आवश्यकादिन में सामायिक देववदन करना फरमाया है

किसाभी स्थानमें आवश्यकादिसूत्रां म कायोत्सर्ग के बाद जो बोली जाती है वो जो चुलिमा स्तुति है वो तान ही कहना, ऐसा लेख नहीं है

मंदिर में ठहरने की हृद दिखानेके लिये जो कहा है, वह प्रणिधानकी तीन गाथा के लिये है, और चैत्यपरिवाडीमें तीन श्लोक की स्तुति के लिये है. लेकिन किसी भी स्थानपर चतुर्थ चूलिकास्तुति का निषेधका लेख नहीं है.

११ प्रश्न-केवली परमेश्वर तो अतीन्द्रिय है तो फिर उनको चक्षु लगाने की क्या जरूरत है ?

उत्तर-केवलज्ञानी प्रभु क्या नासिका (घ्राण) इन्द्रिय वाले होते हैं ? आपको कहनाही पड़ेगा कि अतीन्द्रिय केवलज्ञानी होनेसे केवली-भगवान को घ्राणेन्द्रिय नहीं है, तो फिर क्या भगवानकी मूर्ति बिना नासिका वाली बनाइ जाय वो आपको इष्ट है ? और आप क्या नासिका वाली मूर्ति नहीं मानेगे ?

कभी आप कहेंगे कि भावेन्द्रिय की अपेक्षासे केवली महाराज अतीन्द्रिय है, लेकिन द्रव्येन्द्रियें तो उनको वैसी की वैसीही होती है. आपका यह कथन सच्चा है, तो फिर वही न्याय आप चक्षुके विषयमें क्यों नहीं लेते है ? सभी प्राणीको चक्षुका रंग वदनके रंग से विपरीत होता है, नासिकादि का रंग तो शरीरके रंगकाही होता है, इससे चक्षु अलग लगाने की जरूरत पड़ती है.

१२ प्रश्न-श्रावक प्रतिक्रमण (वदिन्तु) को सूत्र क्यों मानना ? और यदि वह सूत्र है तो उसके उपर भाष्य चूर्णि क्यों नहीं ?

उत्तर-भाष्यचूर्णि न होने से सूत्र न माना जाय तो उबवाई आदि बहुत सूत्रों की भाष्यचूर्णि नहीं है, तो क्या वे सूत्र नहीं माने जायेंगे ?

श्री अभयदेवसूरिजी पञ्चाशकजी मे श्रावक प्रतिक्रमण (वदिन्तु) को सूत्र तरीके फरमाते है.

“ननु माधुप्रतिक्रमणाद्विभ्रं श्रावकप्रतिक्रमणसूत्रमयुक्तं, निर्युक्ति-भाष्यचूर्ण्यादिभिरतन्त्रितत्वेनानार्पत्वात्, नैवं, आवश्यकादिदशशास्त्री-

व्यतिरेकेण निर्युक्तीनामभावेनौपपातिकाद्युपाङ्गाना च चूर्ण्यभावेना-
नार्पत्वप्रसङ्गात् (पचा० प० ३४)

श्रीवदितु० सूत्र पर श्री जिनदेव प्रियसिंहसूरि कृत भाष्य-
चूर्णि है फिर उसको सूत्र कैसे नहीं मानना ? क्या आनन्दादि
श्रावक प्रतिक्रमण नहीं करते थे ? कहेंगे कि उपासकदशाग और
आवश्यकनिर्युक्तिके पाठसे वे प्रतिक्रमण करते थे तो यह कहना
व्यर्थ है

व्यों कि बड़ा एक भी स्थान में अतिचार का प्रतिक्रमण याने
मिच्छामि दुकड वाला पाठही नहीं है, और जानाचारादि आचारों
का ता नाम निशान भा नहीं है, इससे अतिचार की 'णाणमि
दसणमि' आदि आठ गाथा और वदितु० सूत्र असल से ही है
ऐसा मानना पड़ेगा

एत हा इच्छामिठामि० म असावगपाउग्गो नाणे दसणे
चरित्ताचरित्ते पचण्हमणुवयाण तिण्ह गुणवयाण चउण्ह सिक्खा
वयाण बारसग्गिहस्स सावगधम्मस्स' आदि पाठ भा असल का ही
मानना होगा

अनुयोगद्वारमे श्रावकों दोनों समय प्रतिक्रमण करने का
फरमाया है सूत्रकृताग में उदकश्रावक न अप्रतिक्रमणधर्म को
छोड़ के सप्रतिक्रमणधर्म माना है, आनदश्रावकको श्रीगौतम-
स्वामीजी न पडिक्रमण करने का फरमाया हैं, इससे भी श्रावक
का अलग प्रतिक्रमण जरूर मानना होगा और इसीसे वदितु० भी
पक्षर श्रीगणधरका क्रिया हुआ मानना पड़ेगा

१३ मश्र वदितु की गाथा ५० है या कम है, ५० है तो पीठ की गाथा
में 'सम्मत्तस्स व सुद्धि' ऐसा पद 'सम्मदिट्ठी देवा' की जगह
पर कहते हैं, वो क्या उचित है ?

उत्तर—वन्दितु० की टीका चूर्णि वगैरह में वन्दितु० की ५० ही गाथा मानी है, और सबही जगह पर 'सम्मदिट्टी देवा' ऐसा पद माना है, जो लोग 'समत्तस्स य मुद्धि' ऐसा पद वहां पर कहते हैं, वह उचित नहीं है।

क्योंकि शास्त्रोंमें अर्थ एक होने पर भी शब्द फिगने वाले को आयातना करनेवाला माना है, तो फिर अपने कदाग्रहका पोषण करने के लिये मग्गदशा में उच्चारण करने का पद यहां पर दिया उसका तो कहना ही क्या ?

१४ प्रश्न-मूत्रों में श्रावको को 'असहिज्जा देवानुर' कहकर किसी का भी सहायता नहीं लेनी ऐसा कहा है. वो फिर वह याचना करना मूत्र से खिलफ क्यों नहीं गिनी जाती ?

उत्तर—महानुभाव ! आपको उम मूत्र का भावार्थ बगवत् ज्ञात नहीं, देखिए असहिज्ज का अर्थ श्रीगीलांकाचार्यजी तथा श्री अभयदेव-सूरिजीने क्रमसे- श्रीसूगडांगजीमें—

‘असहायोऽपि देवामुरादिभिर्देवगणैर्नतिक्रमणीय अनति-
लंघनीयो धमादप्रन्यावनीय इति यावत्. तद्व्यक्ता विज्ञेयकचपेन
तस्य सन्यज्ञातिवमावेदितं भवति’ (मू० ४०८)

उक्त्वाइजीमें 'असहेजत्ति अविद्यमानसाहाय्य कुर्तार्थिकप्रेरितः
सन् 'सम्यक्त्वविवलन प्रति न परसाहाय्यमपेक्षते इति भाव अत
एवाह-देवासुर० (औप०)

इसका भावार्थ यह है कि—कोई देवअसुरादि श्रावकोंको श्रीजैन-
शासनकी श्रद्धासे चलायमान न कर सके या कोई भी अन्यमताव-
लम्बी प्रश्नोत्तर करने को आवे तो उन श्रावकों को किसी का सहारा
नहीं लेना पड़े

अर्थात् इस पदसे उन्हीं के सम्यक्त्व और ज्ञान की प्रबलता
दिखाई है, उसमें धर्ममें सम्यग्दृष्टिगो की सहायताके निषेधकी गंध
भी नहीं है.

१५ प्रश्न-देव चौथे गुणठाण है और थायक पाचवे गुणठाण है, तो न्यून को आगे करना यह बुरा क्यों नहीं माना जाता ?

उत्तर-समवसरणमें साज्वीये जो छ्ठे, सातम गुणठाणे होती है, वे पाछे बैठती है, और देविया चौथे गुणठाणे वाली हानेपर भी आगे बैठती हैं, थायक पाचवे गुणठाणेवाले पाँचे बैठने है और चौथे गुणठाणे वाले देवता आगे बैठत है, इतना ही नहीं, बकि दर्शनाचार का नियम है कि जो कोई भी गुणयान सम्यग्दृष्टि हो उसके गुणकी स्तुति करना, और यदि गुणयान की तारीफ नहीं करे तो दर्शनाचारकी विराधना होता है,

सम्यग्दृष्टि देवोंने श्री जिनेश्वर महाराज के समवसरण की रचना, दीक्षा, मोक्ष आदि क यागक के महोत्सव करके शासनकी नडी सवा की है, इससे उनका तारीफ म कोई हर्ज नहीं है

१६ प्रश्न-क्या देवता बोधि व समाधि दे सकत ?

उत्तर-मेतार्य, आरोग्यद्विज, उलभद्रजी, दवार्द्धिगणिकमाश्रमण, तेतलीभमात्य, उदायन राजा आदिके सूत्र में लिखे हुए बोधि दान के वृत्तांत को देखन पर भी निना कदाग्रह यह समझ नैन कर सकत ? अर्थात् देवताओंकी सहायता से ही पेश्वर के कई महापुरुष सम्यक्प्रादिको पाये हैं

१७ प्रश्न 'आयरिय उवज्झाए०' यं सूत्र साधुको कहना चाहिये कि सिर्फ थायक को कह ?

उत्तर-पचवस्तु आयदयरुचूर्णि आदि में

'तमो आयरियादी पटिस्क्रमणत्थमव दसमाणा भ्यामेति, उक्त च "आयरिय उवजाए०" "सव्वस्स समणसघस्स०" मव्वस्स जीमरासिस्स०" (आ० चू०)

साधुप्रतिक्रमण की विधि में ही यह सूत्र कहा है और थायक

की प्रतिक्रमण विधि में भी योगशास्त्रादि में यह सूत्र फरमाया है, इससे दोनोंको कहना चाहिये.

१८ प्रश्न-श्रुतदेवता, क्षेत्रदेवता आदिका कायोत्सर्ग कहां कहा है ?

उत्तर-श्रुतदेवतादिके कायोत्सर्ग करने का पूर्वधरोके कालसे ही चलता है, श्रीहरिभद्रसूरीजीने फरमाया है, और आवश्यक शूर्णि आदिमें भी प्रतिक्रमणमें देवताका कायोत्सर्ग करना ऐसा लिखा है. "स्वित्त देवताए उस्सगं करेति केई पुण चाउम्मासिगं सेज्जेवयाए वि उस्सगं करेति (आ० वृ० प० ७९४)"

आयणा सुयदेवयमाईणं होइ उस्सगो ॥ ५९१ ॥ चाउम्मा-
सियवरिसे उस्सगो स्वित्तदेवयाए उ । पन्निखयसिज्जसुरीणं करेति
चउमासिए वेगे ॥ ५९२ ॥ (पंचवस्तु)

१९ प्रश्न-श्रुतदेवताकी स्तुति कहा कही है ?

उत्तर-खुद गणधरकृत पाक्षिकसूत्रमें ही आखिर में 'मुअदेवया भगवई'
यह स्तुति है. यह श्रुतरूप देवता नहीं लेनी, परंतु श्रुत की अधिष्टायक
देवता लेनी, ऐसा साफ २ श्री मल्लधारी हेमचन्द्रजीने आव-
श्यकटिप्पणमें लिखा है,

सेनप्रश्नमें भी पंडिक्रमणमें श्रुतदेवतादिकी स्तुति कहनी कही है.

२० प्रश्न-स्तवन कहे बाद श्रावकों को 'अड्ढाइज्जेसु' सूत्र कहना ?
और कहना ऐसा कहां कहा है ?

उत्तर-श्रावक के प्रतिक्रमणसूत्र में वह वन्दन सूत्र (अड्ढाइज्जेसु) नहीं
आता है, और सावुप्रतिक्रमणसूत्रमें आता है, इससे श्रावको उस
सूत्रसे सकल साधुको वंदन करते हैं.

२१ प्रश्न-शांतिस्तव हरदम कहना कहां कहा है ?

उत्तर-खुद शांतिस्तवमें ही 'यश्चैनं पठति सदा' कहके श्रीमानदेव-
सूरीजीही नित्य शांतिस्तवका पाठ करना ऐसा फरमाते हैं.

२२ मश्र सामायिक पारनेके ममय इरियावहि० आदि क्यों करना ?

उत्तर-प्रतिक्रमण करके स्वाध्याय किये बाद गयनका चैत्यवदन करने के लिये प्रतिक्रमण के अन्त में इरियावही करना पड़ेगी, और सामायिक में जो प्रमार्जनकी न्यूनतादिसे दोष लगे उसके लिये इरियावहिया करनी ही चाहिये

२३ मश्र-जावन्ति चेहआइ, जावत केऽवि माहू आदि सूत्र आवश्यकमें नहीं है, तो फिर क्यों रुढ़े जाते हैं ?

उत्तर-ललितविस्तरा, प्रवचनसारोद्धार, चैत्यवदनग्रहझाप्य आदि में ये सूत्र कहने का लेख है, इसलिये रुढ़ना चाहिये

२४ मश्र पचाशक आदि म 'जयवीरराय' की सिर्फ दो गाथा है, तो फिर 'यादा क्यों कहते हो ?

उत्तर-चैत्यवदनग्रहझाप्य जो वादिवेताल शक्तिस्वरिजी का क्रिया हुआ है, उसमें 'वारिज्जड जडवि' (८४९) की गाथा और 'दुयग्वरसओ रुम्मवरसओ' (८४६) की गाथा प्रणिधान माफिक कहने की कहा है वे आचार्य महाराज थीरापद्रगच्छ के है, इससे तपगच्छ के किसी आचार्य ने यह गाथा बगाई है, ऐसा कहना व्यर्थ है

२५ मश्र पक्खी प्रतिक्रमण चतुर्दशी को करना या पूर्णिमा को ?

उत्तर-श्रीश्रीलालाचार्यमहाराज आदिन चौमासा प्रतिक्रमणको तो पूर्णिमाका कहा है, लेकिन किसीभी स्थान पर पाश्विक प्रतिक्रमण पूर्णिमाके दिन करनेका नहीं लिखा है, अलावा इसका श्रीलालाचार्य महाराजने सबसरी प्रतिक्रमण भाद्रपद शुभ चतुर्थी का किया, इससे चउमासी प्रतिक्रमण भी चतुर्दशी का होता है

२६ मश्र श्रीलालाचार्य महाराजको तो शालिवाहन राजा के आप्रह से चतुर्थी के दिन सावत्सरिक रुन की जरूरत थी, परंतु अब क्यों करते हैं ?

उत्तर—महानुभाव ! उस वक्त राजा अकेला प्रतिक्रमण नहीं कर सकात था क्या ! आचार्यजीको पलटाने की क्या जरूरत थी ? सोचने से माझम होगा कि सकलसंघ को ग़क़ही तरह में करना चाहिये. इससे आचार्य महाराज आदि सकलसंघने संवत्सरी चतुर्थीकी की. इतना ही नहीं, किंतु श्री निशीथचूर्णि—दशाश्रुतस्कंधचूर्णि वगैरह में तो—

‘कालिकाचार्यजी ने चतुर्थी के दिन सांवत्सरिक करने का चलाया, इससे हम भी चौथ के दिन सवत्सरी करते हैं’.

ऐसा साफ चूर्णिकार महागजने लिखा है.

चूर्णिकार के वक़्त में पचमीको सवत्सरी करने वाला कोई भी नहीं थे, परंतु जो २ पचमी की सवत्सरीक करते हैं. वे सब विक्रम की बार्षी सदी या इसके बाद निकले हैं ।

२७ प्रश्न—दो श्रावण या दो भादवं होवे तो पर्युषणा व सांवत्सरिक प्रतिक्रमण कब करना ?

उत्तर—दो श्रावण होवे तो भादवा शुद्ध चतुर्थी के दिन सांवत्सरिक प्रतिक्रमण होवे वैसे पर्युषण करना. और दो भादवा होवे तो दूसरे भादवा सुदी ४ को सांवत्सरिक आवे ऐसे पर्युषण करना,

जैसे पाक्षिक में तिथि की वृद्धि होने पर भी चतुर्दशी के दिन ही पाक्षिक प्रतिक्रमण करते हैं, और उस प्रतिक्रमण को पाक्षिक प्रतिक्रमण ही कहते हैं, और चैत्रादि कोई भी आसोज तक का मास बड़े तब भी चातुर्मासी आपाठ और कार्तिक मासहीमें करते हैं, और उस प्रतिक्रमण को चौमासी प्रतिक्रमण ही कहते हैं,

अर्थात् पाक्षिक और चातुर्मासी के हिसाब में जैसा न्यूनाधिक तिथी या मास गिन्ती में नहीं लेते हैं. वैसे ही सांवत्सरिक प्रतिक्रमण के लिये भी न्यूनाधिक तिथि या मास गिन्ती में नहीं लेना.

क्या खरतरगच्छीय लोग आपाढ चौमासे बाद तिथी वृद्धि होगी तो भादवा सुदी ३ को सबत्सरी करेंगे ? कदापि नहीं,

जैसे पाच मास होते भी चतुर्मासी आपाढादि म ही होवे वैसे अधिक मास होते भी सबच्छरा भादवा में ही होवे,

जो लोक पम्सी का तिथिमास चौदह या सोलह तिथि और चौमासी में पच मास बगेर बोलत है वो शास्त्र से खिलाफ है अथवा क्षामणा का ऐसा पाठ शास्त्र में से दिग्वाव

२८ मश्न जिस वर्ष में मास की वृद्धि होवे उस वर्ष में चौमासी से बास दिन बाद सावसरिक करना ऐसा शास्त्र में फरमान नहीं है क्या ।

उत्तर—महानुभाव ! पौष, आपाढ की वृद्धि होनेपर चौमासी बाद बीस दिनसे पर्युषण करना यह बात है, लेकिन यह बात सबत्सरी के लिये नहीं है, किंतु साधुओं के स्थिरतारूप पर्युषणा के लिये है क्योंकि पौष और आपाढ बत्न से बारीग बन्दी हो जाता है, इससे स्थिरता का नियम जन्दी कर लेना चाहिये ।

जो लोक अभिवधित वर्ष में बीस दिन से पर्युषणा करते हैं उनको सोचना चाहिये कि शास्त्रकारोंने पौष बगेरह किसी भा मास वृद्धि होन पर आपाढ चौमासा से बीस दिन बाद पर्युषणा फरनी कही, तो आप लोक चैत्र वशाख जैष्ठ आपाढ बत्न पर क्यों चौमासी से बास दिन बाद सबच्छरी पर्युषणा नहीं करते हो ?

२९ मश्न स्थिरता के नियम की पर्युषणा और सावसरिक की पर्युषणा अलग २ हैं क्या ?

उत्तर—देवानुग्रिय ? ये दोनों पर्युषणा अलग २ हैं, क्योंकि स्थिरतारूप पर्युषणा तो उत्सर्गस आपाढ म ही करलेनकी हैं, अपनाद म ही पाच २ दिन ज्गाकर करो की है, और आम्बिर भादवे म तो जम्बर कर लेना चाहिये सावसरिकरूप पर्युषणा तो भादवे में ही करने की हैं ।

जो लोग सांवत्सरिक की पर्युषणा पेश्तर श्रावणादि में कर लेते हैं वे जिस सालमें अधिक मास है उस साल में तो अधिक मासकी गिन्ती करेंगे और फिर दूसरे वर्षकी सांवत्सरीमें क्या करेंगे ?

क्या सुसलमानों के माफिक एक मास पर्युषणा आगे लायेंगे या जिस साल में अधिकमास नहीं है उस सालमें अपनी कल्पना से अधिक लगा देंगे ? अर्थात् दूसरे साल १३ महीने का सांवत्सरिक प्रतिक्रमण कैसे करेंगे ?

३० प्रश्न—अधिक मास गिन्ती में नहीं गिने तो चउमासी आदि तप कैसे करना ?

उत्तर—कार्तिक चौमासी की पूर्णिमा आखिर में आवे इस माफिक चौमासी और भादवा सुदी ४ आखिर में आवे इस माफिक मास-खमण आदि करना. जैसे तिथी की वृद्धि होने पर अर्ध मासक्षपण मास क्षपण और वार्षिक तपवाले करते हैं वैसे ही इधर भी समझना.

श्रावणादिकी वृद्धि होने पर चौमासी छमासी तप जैसे करेंगे उसी तरह आखिर में कार्तिक मास लेंगे वैसाही इधर आखीरमें भादवा लेना.

३१ प्रश्न—प्रतिक्रमण नाम चौथे आवश्यक का है तो फिर छ आवश्यकों को प्रतिक्रमण क्यों कहना ?

उत्तर—आवश्यक चूर्णिकारआदि महात्माओ चउमासी पडिक्रमणे में अमुक प्रमाण काउस्सग, राई में अमुक प्रमाण आदि कहते हैं. इससे छ आवश्यक के नाम भी पडिक्रमण कह सकते हैं ।

जैसे पंचवस्तु में भी 'चातुर्मासिके वार्षिके च प्रतिक्रमणे' ऐसा कहा है. जहां २ चूर्णि आदिमें प्रतिक्रमणकी विधि फरमाई है वहां राई आदि पडिक्रमण की ही विधिका लेख है.

देखो यदि “पुनर्निव्याघात एव सर्वेषामावश्यक प्रति-
क्रमण तत कुर्यन्ति सर्वेऽपि सहैव” (आ ७८५)

तओ साहू वदित्ता भणति पिय च भे त्रितियस्वामणासुत्तेण तच्चेद
इच्छामि स्वमा० । चउत्थं स्वामणासुत्तेण पचमस्वामणासुत्तेण ()

एसा पटिकमयपटिकमणविही मूलटाकाकारेण भणिया, पछा
देवसिय पटिकमति () एव तु पटिकमणकाल तुलति जहा
पटिकमताण सुइ अवसाण चेव पटिलहणवेला भउइ (आ ७९२)

चत्तारि पटिकमण निइक्कमा (आ ५४७)

३२ प्रश्न जिसको व्रत न हो या कम ज्यादा हो वो वदित्तु कैसे कह सकता है ?

उत्तर—प्रतिक्रमण शब्द के दो अर्थ हैं औदयिकभाव से क्षायोपशमिकभाव
में आना १ और दूसरा शुभयोग में वतना २, इसमें जिसको जो
व्रत है और उसका अतिचार लगा = वो तो पाउ क्षायोपशमिक
में जाता है, और जो व्रत नहीं है उसके लिये व्रत और अनिचार
का रयाल से और पाप की माफ़ से शुभयोगमें जाता है

असास श्रीअभयदेवसूरिजीने पचाशदजीमे ‘अप्रतिपन्नातर
मतस्यापि तद्वृत्तिचारोच्चारणोऽश्रद्धानादिप्रियस्य प्रतिक्रमणस्यानु
मतत्वात् (प ३४)

एसा कहके नहा लिये हुए व्रत के वास्ते भा प्रतिक्रमण करने
का परमाया है

३३ प्रश्न जिसको सूत्रों का अर्थ मालुम नहीं उसको प्रतिक्रमण क्या
फायदा करेगा ?

उत्तर—सूत्र के अर्थ के ज्ञान की प्रथम जरूरत है, सूत्र के अर्थ का ज्ञान
होने से ही आ मा को आनंद प्राप्त होता है, और हेयोपादेय का
ज्ञान होने से आश्रय को छोड़के सवर और निर्जरा की आदर
सक्ता है लेकिन अयोपशममदतादि कारण ■ अर्थज्ञान नहीं हो

तो भी मंत्राक्षर के श्रवण करने के मुताबिक सिर्फ सूत्रों के श्रवण और अव्ययन से भी निर्जराका बड़ा फायदा है ।

३४ प्रश्न-आवश्यक के सूत्र किसने बनाये और वे अंगवाहिर क्यों गिने जाते हैं ?

उत्तर-आवश्यक के मूल सूत्र गणधरमहाराज ने बनाये हैं और उनकी निर्युक्ति श्रीभद्रबाहुस्वामी ने बनाई है. यह बात विशेषावश्यकभाष्य और आवश्यकनिर्युक्तिसे साबित है.

जैसे स्थविर के बनाये सूत्र अंगवाह गिने जाते हैं. वैसे ही 'उपपन्ने इ वा' इत्यादि त्रिपदीके सिवाय मुक्तक रचना को और सब तीर्थ में नियत नहीं होवे वैसे सूत्रों को भी अंगवाह सूत्र कहते हैं.

श्रीमहावीरमहाराज के समय में मेघकुमार, खंडक आदि सब सामायिकादि के पाठक थे, ऐसा ज्ञातासूत्र और भगवतीजी में स्पष्ट लेख है.

३५ प्रश्न-क्या पुक्खरवरदीवड्डे और सिद्धाणं बुद्धाणं सूत्र प्राचीन है.

उत्तर-आवश्यकचूर्णिकार

“एवं सुत्त (पुक्खर०) पढित्ता पणवीसुस्सासमेव काउस्सगं करेइ (आ. ७८९)

ऐसा कहके इनकी व्याख्या करते हैं, और सूत्र समान ही पठन कहते हैं.

उत्तराध्ययनमें सामाचारीअव्ययनमें भी इन दोनोंका उल्लेख है.

वन्दारुवृत्तिमें भी इनको गणधरकृत साफ साफ कहा है.

३६ प्रश्न-आवश्यक पर कौन २ आचार्यजी ने विवरण किया ?

उत्तर-आवश्यक सूत्र पर पेश्तर श्रीभद्रबाहुस्वामीजीने निर्युक्ति बनाई. बाद उस पर मूल भाष्य और दूसरा भाष्य बना. बादमें आवश्यक-सूत्रादिका विवेचन चूर्णिसे जिनदास महत्तरजीने प्राकृत से और श्रीहरिभद्रसूरीजी और मलयगिरीजीने संस्कृतसे बयान किया

અકેલે સામાયિક અધ્યયન પર શ્રી જિનમદ્રસમાશ્રમજીને વિશેષાવલ્યક માપ્ય બનાયા ઓર ઉહોને હી ઉસકા સન્નેપ મેં વિવરણ કિયા વિસ્તાર સે ઉસકા વિવેચન* શ્રી કોટયાચાર્ય ઓર શ્રી મલધારી હેમચન્દ્રજીને કિયા હૈ

૩૭ પ્રશ્ન-આવલ્યક નિર્યુક્તિ, માપ્ય આદિ અસલ હી હૈં એસા કેસે માનેં ?

ઉત્તર-ઇન પ્રથાં કી સૈકડોં માથા દિગર ક મૂલાચાર પ્રથ જો વટકેર મ્વામી કા બના હુઆ હૈં, ઉસમેં જ્યોં કી ત્યોં પાઈ જાતી હૈં ઇસસે દસ નિર્યુક્તિ આપ્તિ કા અસલી પનાસાવિત હૈ

દિગર મત ધીરસં ૬૦૯ મ નિરુલ્ય હૈ કોઈ મી વલ ધારણ કરને વાલો શાસ્ત્રા મ વ નિગમ્બર નહીં હુવે હોત તો દિક્ અગ એસા વલ્લ કી નિશિષ્ટતા વાલો નામ હી નહીં હોના

* વહુત સે લાગ કોટયાચાર્ય કો હી શીલાકાચાર્ય તલભાત હૈ પરંતુ વહ મૂલ હૈ કોટયાચાર્ય ઓર શીલાકાચાર્ય દોનો અલગ અલગ હૈ

મ પા દ ક ત ૨ રૂ થી

અતુર્વિધ શ્રી મધ સમક્ષ નમ્ર ભાવે વિનમિ છે કે-આગમ રહત્ય પારગામી બહુશ્રુત ધ્યાનત્ય સ્વર્ગત આચાર્ય દેવશ્રી આગમો દ્વારકશ્રીના તાત્ત્વિય બ્યાખ્યાનો આપ્તિ સામગ્રી યથામતિ મકલિત કરીને પૂર્વ ગરુડાધિપતિશ્રીની મગણ અભિદષ્ટિ, પૂર્વ તારકવર્થ શુદ્ધ દેવશ્રીના આશિર્વાદ અને તત્ત્વદષ્ટિવાળા પુણ્યવાનોના યોગ્ય નહકાર આદિ બળે “આગમન્યોત” ત્રૈમાસિક રૂપે શ્રી સઘની સેવામા રજુ કરવાનું સૌભાગ્ય પરમ પુણ્યોદયે મળ્યું છે ક્ષયોપશમાનુસાર યથાશક્તિ સુવ્યવસ્થિત સુવાચ્ય કરીને સાહિત્ય રજુ કરવા પ્રયત્ન કર્યો છે, પણ તેમા શાસ્ત્રપરપગ કે પૂજ્ય આગમોશ્રીના આશયથી વિરુદ્ધ કાઈ મ પાદનના નામે થયું હોય તો તેનું અતુર્વિધ શ્રીમધ સમક્ષ હાર્દિક શુદ્ધિ સાથે

મિ અજા મિ દુ ક્ક ડ

પરમ તારક પૂં ગરુડાધિપતિજીના નિર્દેશાનુસાર પૂં આગમોં શ્રીના સાહિત્યનું પ્રકાશન કરનારી અમારી સંસ્થાનું ગૌરવ વધારનાર આ તાર્કિક ત્રૈમાસિકનું પ્રકાશન દેવગુરુ કૃપાએ બે વર્ષથી થઈ રહ્યું છે જેને તત્ત્વરૂપિ જિજ્ઞાસુઓએ હાર્દિક રીતે આવકાર્યું છે, તે અમારે મન આનંદની વાત છે.

આના પ્રકાશનમાં નિઃસ્વાર્થભાવે સેવા આપનાર શેઠ શ્રી સારાભાઈ પો. ગજરાવાલા (‘નીલધારા’ એલીસપ્રીન્સ, અમદાવાદ-૬) તથા મહેસાણા આગમજીવોત કાર્યાલયના સંચાલક શ્રી દીર્ઘભાઈ કુલગંદ શાહ (દિલીપ નેવેદી સ્ટોર્મવાળા) તેમજ આર્થિક સહયોગ આપનારા તે તે શ્રી સંઘો-પુણ્યાત્માઓના ધર્મપ્રેમની સદ્ગણ અનુમોદના બીજા વર્ષની વિદાય વેળાએ કરીએ છીએ.

વિદ્વાનો અને સામાન્ય જનતાને ઉપયોગી પૂં આગમોં શ્રીના સાહિત્યમાંથી ચૂંટીને વ્યવસ્થિત સંપાદન કરી આપનાર પૂં સૂર્યોદય સાગરજી મં તથા પૂં અભયસાગરજી મં તેમજ આર્થિક સહાય માટે ઉપદેશ-પ્રેરણા આપનાર શ્રમણ સંઘના ગરણોમાં કૃતજ્ઞતા ભાવે ભૂરિભૂરિ શ્રદ્ધાપનતમસ્તકે વંદના પૂર્વક અમે હાર્દિક બહુમાનાન્વલિ સમર્પિત કરીએ છીએ.

છેવટે યોગ્ય ધ્યાન-તકેદારી રાખવા છતાં મુદ્રણદોષ, દષ્ટિદોષ આદિથી પ્રકાશનમાં રહી જતી ક્ષતિઓ અને અંકો મોકલવા વગેરેની વ્યવસ્થામાં ચોકસાઈની ખામીથી રહેતી ત્રુટીઓ બદલ-હવેથી ન થાય તેના ધ્યાન સાથે હાર્દિક ક્ષમા માંગીએ છીએ.

નિવેદક

રમણલાલ જેઠાંભાઈ શાહ

મુખ્ય કાર્યવાહક

આગમોદ્ધારક ગ્રંથમાળા કપડવંજ

તા. કે. વિં સં ૨૦૨૩માં પ્રાપ્ત આર્થિક સહાય આપનારાઓની શુભ નામાવલિ ત્રીજા વર્ષના પ્રથમ અંકમાં આપવાનું રાખ્યું છે.

